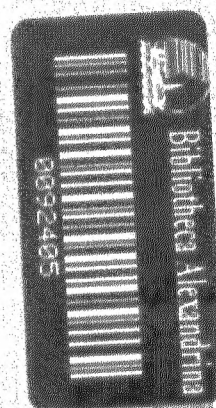
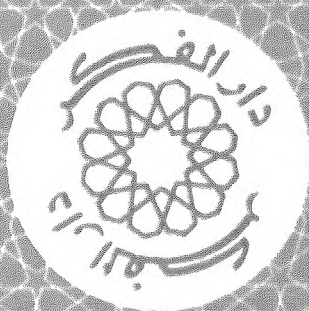

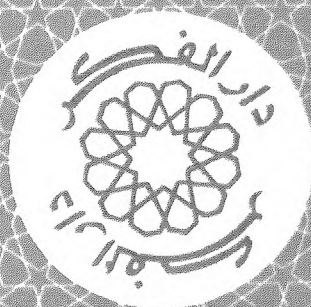
مِنْ وَحْيِ الْمُنْبَرِ

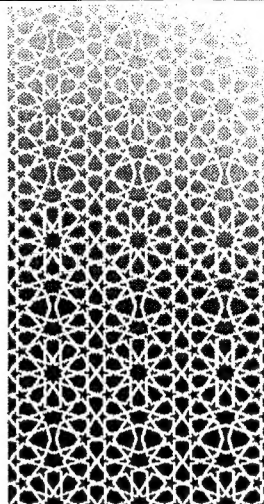
أحمد نصيب المحاميد

مركز الأبحاث
مكتبة - قاعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

297, 37

٢٢٢

٢

مِنْ وَجْهِ الْمُنْبَرِّ

من وحي المنبر / أحمد نصيب المحاميد . - ط ٢ . - دمشق :

دار الفكر، ١٩٩٧ . - ٤٨٠ ص؛ ٢٥ سم .

١ - ٢١٨,٣٧ م ح ١ م ٢ - العنوان ٣ - المحاميد

مكتبة الأسد

ع - ١٠٣٦ / ٧ / ١٩٩٧

أحمد نصيب المحاميد

LIBRARY LOCAL

من وحي المنبر

22141

الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية	
رقم الكتاب	297,37
رقم التصنيف	5.24
رقم التسجيل	5.7.82

دار الفكر
دمشق - سورية

دار الفكر المعاصر
بيروت - لبنان

الرقم الاصطلاحي: ٠٦١١,٠١١
الرقم الدولي: 1-57547-380 ISBN
الرقم الموضوعي: ٢٢٠
الموضوع: دراسات إسلامية
العنوان: من وحي المنبر
التأليف: أحمد نصيب المحاميد
الصف التصويري: دار الفكر - دمشق
التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق
عدد الصفحات: ٤٨٠ ص
قياس الصفحة: ٢٥×١٧ سم
عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن
خطي من

دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد
ص.ب: (٩٦٢) دمشق - سورية
برقياً: فكر

فاكس ٢٢٣٩٧١٦

هاتف ٢٢١١١٦٦٠, ٢٢٣٩٧١٧

<http://www.fikr.com/>

E-mail: info @fikr.com

الطبعة الثانية

1418 هـ = 1997 م

ط 1: 1983

ثبتُ الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المحتوى	٥
كلمة الناشر	١١
القسم الأول	
من وحي المنبر	١٣
المقدمة	١٥
﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾	٢٣
الشعب القوي والأمة الأفضل	٢٩
أثر الإيمان في النفوس	٣٤
تداعي الأمم على المسلمين وسبب تأخرهم	٤٠
نموذج من التربية الإسلامية	٤٦
الثبات ونتائجه	٥١
النفرة للجهاد وعدم التثاقل	٥٦
في ذكرى المولد	٦١
الوحدة والاتحاد وأعياد الجلاء	٦٥
الصدقة والجهاد	٧٠
رمضان وما فيه من أحداث	٧٥
المساواة في الإسلام	٨٠
الهجرة	٨٥

الموضوع	الصفحة
حرية العقيدة	٩٠
الإسراء والمعراج	٩٦
في الاستقامة بعد رمضان	١٠٠
في المولد النبوي الكريم أيضاً	١٠٥
التذكير باليوم الآخر	١١٠
دلائل قدرة الله عز وجل	١١٦
العلم والتعلم ومحو الأمية	١٢٣
كيف عالج الإسلام الفقر	١٣٠
في محبة النبي ﷺ	١٣٧
أثر العقيدة في حياة الإنسان	١٤١
العدل في الإسلام	١٤٥
نظرة الإسلام إلى الإفساد والمفسدين	١٥١
الشجاعة	١٥٥
هكذا كانوا	١٦٠
كتاب ينطق بالحق	١٦٤
حاجة الحضارة إلى حياة روحية	١٦٩
البناء الشامخ على الأساس المتين	١٧٤
من يبايعني على الموت ؟	١٧٨
حب رسول الله ﷺ	١٨٣
الإسلام دين القوة	١٨٨
اغتنم الوقت	١٩٤
الاحتكار والشح	١٩٩

الموضوع	الصفحة
أدب الخصومة	٢٠٤
طاعة الله ورسوله طريق إلى الجنة	٢١٠
حكمة العيدين	٢١٣
كفّ عليك هذا	٢٢٤
دعوة عامة	٢٢٩
ما هو الدين	٢٣٣
الوشاية الجائزة	٢٣٧
﴿ وبشر الصابرين ﴾	٢٤١
القسم الثاني	
المقدمة	٢٤٥
من فلسفة الإسراء والمعراج	٢٤٧
موقف المسلمين من القرآن الكريم	٢٥٢
شفاء الصدور	٢٥٨
مقياس العظمة	٢٦٣
معجزات الرسول ﷺ	٢٦٧
في المعجزات أيضاً	٢٧١
الجد والصبر	٢٧٦
النشاط العقلي	٢٨١
الحق أحق أن يتبع	٢٨٦
أكبر الكبائر	٢٩١
عام جديد	٢٩٧
	٣٠١

الموضوع	الصفحة
علو الهمة	٣٠٥
المسجد الأقصى	٣٠٩
صدق العزيمة	٣١٣
صمود الحق أمام جولة الباطل	٣١٧
التخلف عن الجهاد ، وعدم بذل المال هو التهلكة	٣١٨
حكم عادل	٣٢٥
من فظائع الصهيونية ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾	٣٣٠
أبو محجن الثقفي ، الشاعر الفارس	٣٣٤
حقوق الإنسان	٣٤٠
مكر وخديعة	٣٤٤
غزوة ذات الرقاع	٣٤٧
الحسن البصري	٣٥١
ويحكم قَبَّوْا	٣٥٦
النظام والإسلام	٣٥٩
المنة الكبرى بالرسول الأعظم ﷺ	٣٦٣
يوم عرفة	٣٦٧
العهود والمواثيق	٣٧١
من أحاديث الصوم	٣٧٧
الأيام العشر	٣٨٠
ليلة القدر	٣٨٤
أم سَلِيم بنت ملحان	٣٨٧
التعبئة الإيمانية	٣٩١

الموضوع	الصفحة
خطبة الحرب	٣٩٥
يوم الجلاء	٣٩٩
سيد الشهداء	٤٠٣
سورة الانفطار	٤٠٧
الحج وأهدافه	٤١١
من أخبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه	٤١٥
إمبراطورة الصحراء	٤٢٠
خديجة المسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها	٤٢٤
حسان بن ثابت شاعر الرسول ﷺ	٤٣١
يسر الإسلام وتساحجه	٤٣٦
من نساء العرب : الخنساء	٤٤٢
أبو العلاء المعري : الشاعر الفيلسوف	٤٤٦
أسباب النزول وحكمة التشريع	٤٥١
الصوم والأمانة	٤٥٥
الأمير عبد القادر الجزائري عالم الأمراء وأمير العلماء	٤٥٩
لغتنا بين الفصحى والعامية	٤٦٤
جلّيب عند الله ليس بكاسد	٤٦٩

كلمة الناشر

أصدرت دار الفكر عام ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م كتاب (من وحي المنبر) وهو مجموعة خطب وأحاديث إذاعية كان ألقاها فضيلة الشيخ أحمد نصيب المحاميد في حينها فلقيت رواجاً لأهمية موضوعاتها ولطف أسلوبها وإخلاص صاحبها . ثم أصدرت له بعدئذ كتابه الآخر (قبسات هادفات) جاء على شاكلته وطريقته .. وكان حفظه كحظه .

ولما كثر الطلب على الكتابين بعد أن نفدت نسخهما ، وأرادت المؤسسة أن تعيد طبعهما ، رأت - من الأحسن للقارئ أن - تجمعهما في كتاب واحد يحمل عنوان الأول منها ، ماداماً فرعين لينبوع بعينه .. وقد وافق المؤلف حفظه الله على هذه الخطة واستحسنها .

ودار الفكر ؛ إذ تقدم لقرائها الأعزاء هذا الكتاب بقالبه الجديد ، لترجو أن ينتفع به أكبر عدد منهم ؛ خطباء ووعاظاً ودعاة إلى الله وآباء ومربين . ذلك لأن هذه الخطب وتلك القبسات ليست في أساسيات الدين والمثل العليا وفلسفة الإسلام في الأخلاق فحسب ، بل إنها كذلك قطع أدبية نموذجية ؛ تعلم الخطابة والكتابة بأسلوب سهل ميسور .

جزى الله المؤلف خير الجزاء كفاء ماصنع .

الناشر

القسم الأول
من وحي المنبر

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ﴿ العلق : ١/١٦ - ٥ ﴾ ، سبحانه ألهم الألسن أن تفصح عما تكن الضمائر من الحكم ، نشكره أن لطف بنا وعنا بمزيد النعم ، فهو الإله المتفضل المتأن ، الذي يغمر عباده - وإن عصوه - بالإحسان .

وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا ومولانا وحبیبنا ، وقرّة أعیننا ، ونور قلوبنا محمد سيّد المرسلين وخاتم النبيين ، وإمام المتقين ، وقائد الفزّ المحجلين ، سيّد الخطباء ، وأمير البلغاء والفصحاء ، من أوتي جوامع الكلم ، من أطاعه واقتدى به فقد نجا وسليم .

اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك ، وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين .

☆ ☆ ☆

أما بعد ، فهذه المجموعة الأولى من خطب منبرية ، وأحاديث وعظية ، تيسّر لي أن أجمعها بحكم وظيفتي الخطابية والتدريس اللتين أقوم بها منذ ثلاثين عاماً ، في جامع الشمسية في المهاجرين ، وفي جامع العثمان المعروف بجامع (الكويتي) بدمشق ، وفي جامع التوبة في حي (العقبية) بدمشق أيضاً .

أضفت إلى ذلك أحاديث أذعتها من محطة الإذاعة السورية بدمشق ضمن برنامج الأحاديث الدينية الصباحية .

وقد ألح عليّ كثير من الأصدقاء ، أن أنشر هذه الأحاديث والمقالات والخطب في كتاب لينتفع بها الناس ، ويكونوا أكثر استيعاباً لها برؤيتها وقراءتها ، كما انتفعوا بسماعها .

وسماع الحديث أو الخطبة مرة عبر الأثير ، يكون الانتفاع به موقوتاً ، ثم لا يلبث أن يذهب من الذاكرة كله أو أكثره ، ويظل السامع يتلهّف لينظر إليه مكتوباً ، حتى تكون الفائدة أعم ، والاتعاظ به أكثر - على حد تعبير بعض الأصدقاء ..

وقد ترددت بادئ الأمر في الإقدام على نشر هذه المجموعة ؛ لأنني لست من فرسان هذا الميدان ، ولا من ذوي الفصاحة والبيان .

غير أن إلحاح الأصدقاء دعاني أن أفكر في ذلك .

وأخيراً شرح الله صدري لتلبية الطلب ، وقلت لنفسي : إنها مجموعة بذلت جهداً في اختيار مواضيعها وانتقاء عناصرها ، واصطفاء كلماتها ، فليس بعيداً أن ينفع الله تعالى بها المتصدين للدعوة ، والقائمين بالنصح والإرشاد ، ولا سيما إذا كانت معلوماتهم محدودة ، وأوقاتهم ضيقة ، ومبتدئين مثلي أنا .

ومن يدري ؟! لعل غير المبتدئين ينتفعون بها ، حيث تذكرهم مانسوا ، وتؤكد لديهم مذكروا ، وتعيد على أذهانهم الكثير ، وفي الذكرى تنفع المؤمنين ﴿ [الذاريات : ٥٥/٥١] .

نعم ! إن هذه المواضيع المتنوعة التي تناولت كل ناحية من نواحي المجتمع ، وكل زاوية من حياته ، تنير للداعي الطريق ، وتفتح أمامه أبواب الأبحاث التي يريد أن يتحدث فيها ، والجال أمامه سهل في أن يزيد في الموضوع ما يناسبه أو

يتصل به ، ثم وقع علمه عليه ، فإني لأدعي أنني وفيت كل موضوع حقه من البحث والاستدلال والاستشهاد والتطبيق .

ذلك لأن الزمن الذي كنت ألقى فيه هذه المواضيع محدود جداً ، لذلك فليعذرني القارئ الكريم إذا لاحظ أن الموضوع يقتضب أحياناً اقتضاباً ، ولا يزال المجال واسعاً للبحث فيه ، والزيادة عليه من الأدلة والتطبيقات !

وغاية ما في الأمر أنني فتحت الباب على مصراعيه ، ورسمت معالم الطريق ، ليدخل الداعي ، والخطيب والمدرس إلى رحاب القرآن الكريم ، والسنة المطهرة الصحيحة ، فيدعم الموضوع ، ويوسع فيه ما شاء ، ويعدل ، ويقدم ، ويؤخر ، حسب ما يراه حسناً ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ [يوسف : ٧٦/١٢] .

هذا وإنني أنصح إلى الإخوة الذين أقامهم الحق عز وجل دعاء لدينه ، وهادين لشريعة نبيه ﷺ بشيئين اثنين هما من الأهمية بمكان :

١ - أن يتحروا الصدق والإخلاص فيما يقولون وأن يكونوا من العاملين بما يدعون الناس إليه ، فإنهم إذا تحققوا بذلك وتخلّقوا به كان لكلامهم ودعوتهم أثر بالغ في تهذيب الأخلاق ، وتقويم المعوج ، وتغيير المنكر ، وبالتالي فإنهم يفوزون برضا الله ، ومحبة الناس .

وما أجدرنا أن نتأمل بقول الحق عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ [الصف : ٢/١] .

وقوله عز وجل : ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب .. ﴾ [البقرة : ٤٤/٢] .

وما أجمل ما قاله أبو الأسود الدؤلي في هذا المعنى :

هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمِ
كَيْمَا يَصْحُ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمٌ
أَبْدًا وَأَنْتَ مِنَ الرَّشَادِ عَدِيمٌ
فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ
بِالْوَعْظِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ
عَارًّا عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرُهُ
تَصِفُ الدَّوَاءَ لَذِي السَّقَامِ وَذِي الضَّنَى
وَأَرَاكَ تَلْقَحُ بِالرَّشَادِ عَقُولَنَا
فَأَبْدًا بِنَفْسِكَ فَانْهَاجِ عَنْ غِيَّهَا
فَهَنَّاكَ يُسْمَعُ مَا تَقُولُ وَيُشْتَفَى
لَا تَنَسَ عَنْ خُلُقِي وَتَأْتِي مِثْلُهُ

☆ ☆ ☆

وما أروع ما قاله منصور الفقيه :

بِالَّذِي لَا يَفْعَلُونَا
لَمْ يَكُونُوا يُصْرَعُونَا

إِنَّ قَوْمًا يَأْمُرُونَا
لِحِجَابِنِمْ وَإِنْ هُمْ

☆ ☆ ☆

أَخِي الْمُؤْمِنُ قَدْ يَكُونُ الْبَعْضُ يَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ وَيَفْعَلُ الشَّرَّ ، وَيَأْمُرُ
بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَفْعَلُ الْمُنْكَرَ ، وَيَزْهَدُ وَلَا يَزْهَدُ ، وَيَخُوفُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا
يَخَافُ ، فَهُوَ كَمَا وَصَفَهُ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ بِقَوْلِهِ :

وَصَفَتِ التَّقَى حَتَّى كَأَنَّكَ ذُو تَقَى وَرِيحُ الْخَطَايَا مِنْ ثِيَابِكَ تَسْطَعُ

فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَجَاهِدَ نَفْسَهُ ، وَيُلْجَأَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِصْلَاحِهَا
وَتَقْوِيَّهَا .

وَحَذَارُ أَنْ يَسْتَعِجِلَ إِلَى الشَّيْطَانِ يَقُولُ لَهُ : مَا دَمْتَ لَمْ تَعْمَلْ بِمَا تَقُولُ ؛ فَاتْرِكْ
الدَّعْوَةَ وَالنَّصِيحَ وَالْإِرْشَادَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ !!

قَدْ يُوَسَّوِسُ لَهُ الشَّيْطَانُ فَيُحْسِنُ لَهُ هَذَا .

ألا فليعلم كل مؤمن أنه لا يجوز ترك الطاعة المطلوبة لوجود الخلل فيها ، بل يجب المثابرة على عمل الخير ، والمجاهدة في تحصيل الإخلاص فيه ، والإحسان بأدائه ، حتى يصل إلى حالة الكمال من العلم والعمل ، وربنا سبحانه يقول : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت : ٦٩/٢٩] .

٢ - أن يتعد عن الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة ، فإن لدينا من صحاح الأخبار ما يكفي ويزيد ، وأماننا من سيرة النبي ﷺ ، وخلفائه الراشدين ، والأئمة المتبوعين ما يغني عن الأساطير والأوهام والخرافات .

وإذا تساهل بعض أهل العلم في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فقد اشترطوا لذلك ألا تخالف قواعد الإسلام الكلية ، ولا أصوله العامة .

☆ ☆ ☆

وأول الطريق في تزكية النفس أن يتهم الداعي نفسه ، ومحاسبها ، كما فعل أبو عثمان الحيري الزاهد .

فقد روى أبو عمرو بن مطر قال :

حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد فخرج يوماً ، وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير ، فسكت حتى طال سكوته فناده رجل كان يعرف بأبي العباس قائلاً : ترى أن تقول في سكوتك شيئاً ؟ فأنشأ يقول :

وغير تقيٍّ يأمر الناس بالتُّقى طبيب يداوي والطبيب مريضٌ

قال : فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج !

إنه رجل اتهم نفسه ، ووبَّخها ، ويعلم الله تعالى ماذا كان يؤنبها في سكوته ، حتى إذا انفجر بهذا البيت ، كان أبلغ من خطبة ، وأشد أثراً من أية موعظة فآثر على القلوب ، وضجَّ الناس بالبكاء ، وهذا أثر الإخلاص .

أما الذي يرى نفسه أنه وصل إلى القمة في الدعوة والنصح ، وأن الناس كلهم
دونه ، وأنه هو أكثر علماً ، وأوسع فهماً ، وأبلغ قولاً ، وأفصح لساناً ، وأنصعُ
حجّةً ، وجعل يتعالى على الناس ويتكبر ، ويحتقرهم ويتجبر ، فذلك هو الهالك
في أصعب المسالك !

أخرج مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع
رسول الله ﷺ يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار ، فتندلق
أقتابُ بطنه ، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى ، فيجتمع عليه أهل النار
فيقولون يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ؟ فيقول
بلى ! قد كنتُ أمر بالمعروف ولا آتية ، وأنهى عن المنكر وآتية » .

لهذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه « كان إذا أمر
الرعية بأمر ، أو أصدر بلاغاً في شيء ، جمع أهل بيته وخاصته ، وقال لهم : إني
قد أمرت الناس بكذا فلا يبلغني عن أحد منكم خالف ما أمرتُ به إلا أضعفت له
العقوبة » .

أخي المؤمن إن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وأعلاها ، ويكفي دليلاً
على ذلك قول الله تعالى :

﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال : إنني من المسلمين ﴾
[فصلت : ٢٣/٤١] .

إن النهوض بواجب الدعوة أمر شاق ، وقد تعترض الداعي ظروف قاسية ، ومواجهات من المدعويين سيئة ، حين يرى أن كلمته قوبلت بالإعراض ، وأن شخصه قوبل بالسخرية ، فعليه تجاه ذلك كله أن يتجمل بالصبر وأن يتحلّى بالحلم ، وأن يدفع الإساءة بالإحسان والحكمة .

وقد علم الحق سبحانه أن الدعاة يواجهون مشاكل وصعوبات فحضهم على ضبط النفس والدفع بالتي هي أحسن .

لذا قال تعالى بعد الآية المتقدمة : ﴿ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ... ﴾ [فصلت : ٣٤/٤١] .

فليس لك أن ترد الإساءة بمثلها فإن الحسنة لا يستوي أثرها مع السيئة .

والصبر والتسامح والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر ، يرد النفوس الجامحة إلى الهدوء والثقة ، فتقلب من الخصومة إلى الولاء ، ومن العنف إلى اللين .

لذا قال تعالى : ﴿ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾ [فصلت : ٣٤/٤١] .

نعم إن الكلمة الطيبة ، والنبرة الهادئة والبسمة الحانية في وجه هائج ، وغضب غاضب ، تقلب الهياج إلى وداعة ، والغضب إلى سكينة .

وذلك يحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح ، وتلك درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان ، بل هي حظ موهوب ، يتفضل الله به على عباده الذين يحاولون أن يصلوا إلى هذه المرتبة ، ويتخلقوا بهذا الخلق ليتمكنوا من الاستمرار في الدعوة وجلب القلوب إليها ، وترغيب الناس في قبولها .

وهي كما قلت درجة عالية لإنجاح المقصود ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا ،
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ [فصلت : ٣٥/٤١] .

☆ ☆ ☆

أما ما يتعلق بالجمعة وخطبتها فمعلوم أن لها فروضاً وشروطاً وسنناً
ومندوبات ، وقد تكفل الفقهاء - جزاهم الله خيراً - ببيان ذلك ، فعليك أخي
المؤمن أن تحيط بذلك علماً ، حتى تكون على بصيرة مما تفعل ، وعلى ثقة مما
تقول .

☆ ☆ ☆

ولا بد من الإشارة بهذه المناسبة أن تلفت النظر إلى أن الحق الذي لامرية
فيه ، هو أن نسلك المنهج الذي كان عليه رسولنا ﷺ ، فقد كانت خطبته عليه
الصلاة والسلام متنوعة الأساليب ، متعددة الأغراض ، كثير المعاني ، متصلة بحياة
الناس ، فن تذكير بالله واليوم الآخر ، إلى تعليم وإرشاد لما فيه صلاح الناس في
دنياهم وآخرتهم ، وفلاح أفرادهم ومجتمعهم .

☆ ☆ ☆

نسأله تعالى الإخلاص في أعمالنا ، والصدق في أقوالنا ، والخير في نياتنا ،
وأن يجعل كلامنا حجةً علينا ، وأن يستعملنا فيما يرضيه ، إنه سبحانه أعظم
مسؤول ، وخير مأمول .

أحمد نصيب الحاميد

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾ ، وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير ﴿ [الحجرات : ١٣/٤٩] .

هذا هو النداء الصريح الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ، في قرآنه
الذي أوجاه إليه ربه جل جلاله ، نداء يذكر البشر جميعاً على وجه هذه الأرض
أنهم إخوة ، وأنهم أبناء أب واحد وأم واحدة وهذه الأخوة لبني الإنسان التي أثبتتها
قرآن محمد عليه الصلاة والسلام ، يجب أن تؤتي ثمارها وتحقق غايتها ، فالأخ يجب
أن يعيش مع أخيه بحب وأمان ، وتعاون واطمئنان ، وإذا اقتضت حكمة الله ،
وطبيعة التناسل أن يكون الناس قبائل وشعوباً وأممًا ، فليس معنى هذا أنهم خلقوا
كذلك للخصام والتنازع ، وللتشاحن والتدافع ، وليعد كل قبيل للآخر وسائل
التدمير والهلاك ، كلا إن الناس لم يخلقوا لهذا ، إنما خلِّقوا للتعارف والتآلف
ولتحقيق الإخاء الإنساني العام ، وما يقتضيه هذا الإخاء من رحمة وبرٍّ وخير .

وقد جاءت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وتعاليمه تشرح هذه النواحي
بوضوح وتؤكد بها بإصرار ، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه البخاري
في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه » . وكل إنسان بحسب طبعه يحب لنفسه الخير ، ويرغب لها في
تحصيل الهناء والسعادة كما يكره لها الشر والشقاوة ، ولكن تعاليم الرسول الكريم
لتفهم المؤمن أنه لن يكون مؤمناً بالمعنى الصحيح إلا إذا أحب لأخيه من الخير
ما يحب لنفسه ، وكره له من الشر ما يكره لنفسه ، وإذا تكونت هذه الفكرة
ورسخت في أفراد المجتمع ، وعمل كل منهم بما تتطلبه هذه التعاليم السامية ، برز
للوجود مجتمع قوي متماسك ، يسوده الحب ، ويظله الهناء والسعادة .

إننا حين ننظر في أسباب النزاع بين أفراد البشر وجماعاتهم نجد أن ذلك ناشئ عن نبذ هذه الأخوة ، وتغلب الأثرة على النفوس ، والأثرة آفة الإنسان ، متى سيطرت على امرئ ، محقت خيره ، ونمت شره ، وحصرته في نطاق ضيق خسيس لا يعرف إلا شخصه ، ولا يتأثر بفرح أو حزن إلا لما يمس وحدته من خير أو شر ، أما هذه الدنيا العريضة ، أما هذه الألوف المؤلفة من البشر فهو لا يهتم بأمرهم ، ولا يعنى بشؤونهم ، إلا بقصد ما يصل إليه عن طريقهم لتحقيق آماله ، وإشباع رغباته ، ومثل هذا الإنسان بعيد من رحمة الله ، محروم من حبه تعالى ، لأن أحب الناس إلى الله وأقربهم إلى نيل رحمته وعفوه وتكريمه ، إنما هو أكثرهم نفعاً للناس ، وأشدّهم حباً لخلق الله .

وقد صور عليه الصلاة والسلام المسلمين الصادقين بأنهم كتلة واحدة متماسكة مترابطة تتأثر كل ذرة منها بما يصيب الجزء الآخر ، وما أبدع هذا التصوير في قوله ﷺ فيما رواه البخاري :

« مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » . هذا هو المسلم الحق في نظر الرسول عليه الصلاة والسلام ، تنزل المصيبة ، في أخيه ، فيحزن لها ، ويحس معه بالأسى ، ويشاركه الألم ، ويسعى بدفعها ورفعها إن استطاع إلى ذلك سبيلاً ، أما ذلك الذي لا يهتم الأمر ، ولا يأبه للكارثة تقع بأخيه ، وما دام هو سالماً فالأمر لا يعنيه ، فذلك ميت العاطفة ، ضعيف الإيمان ، مبتور الصلة بمشاعر الأخوة التي تمزج بين نفوس المسلمين فتجعلهم كالجسد الواحد كما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام .

وإذا كانت تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام توجب عليك أن يكون فيك هذا الشعور الحي نحو أخيك حين يصاب بأذى أو تحل به كارثة ، فمن الطبيعي أن تكون أنت أبعد الناس عن إيذائه وظلمه ، بل واجبك أن تسعى لإسعاده ،

وتأمين راحته ، لهذا يقول رسول الإنسانية : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ، ولا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » . وقد عرف المسلمون الأولون هذه التعاليم السامية التي توطد عرا الإخاء ، وتخدم الجميع ، فكانوا يسعون لتحقيقها ، ويعملون على تطبيقها .

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفاً في مسجد رسول الله ﷺ ، فأتاه رجل فسلم ثم جلس ، فقال له ابن عباس : يا فلان أراك مكتئباً حزيناً ، قال نعم يا ابن عم رسول الله ، لفلان عليّ حق ولاء وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه ، قال ابن عباس أفلا أكلمه فيك ؟ قال : إن أحببت . قال : فانتعل ابن عباس ، ثم خرج من المسجد فقال له الرجل : أنسيت ما كنتَ فيه ؟ قال : لا ، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب - ودمعت عيناه - وهو يقول : « من مشى في حاجة أخيه ، وبلغ فيها ، كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين ، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى ، جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق ، كل خندق أبعد مما بين الخافقين » . رواه البيهقي .

إن هذا الحديث يصور إعزاز الإسلام لعلائق الإخاء الجميل ، وتقديره العالي لأنواع الخدمات العامة يقدمها الإنسان لإخوته ومواطنيه ، وبهذه الخدمات تتوطد الصلات وينمو الإخاء ، ويسعد المجتمع ، فترسو أركانه ، ويصان بنيانه ، ويعظم كيانه .

هذا ابن عباس يترك الاعتكاف ، وهو عبادة محضة ، رفيعة الدرجة عند الله عز وجل ، لأنها استغراق في الصلاة والصيام والذكر ، ثم هو في مسجد رسول الله ﷺ حيث يضاعف فيه الأجر ألف مرة فوق المساجد الأخرى .

ومع ذلك فإن فقه ابن عباس في الإسلام ، وفهمه لتعالیه جعله يترك ذلك كله ليقدم خدمة لمواطن يطلب العون ، وليشي خطوات في حاجة أخيه .

أيها الناس : استمعوا إلى هذا التصوير العجيب لموقع البر والإحسان عند الله عز وجل ، يقول تعالى في الحديث القدسي : « يا ابن آدم مرضت فلم تعدني . فيقول ابن آدم : يا ربّ كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول الله تعالى : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده .

يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني . فيقول ابن آدم : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ فيقول الله تعالى : أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقي . فيقول : كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي . »

أيها الناس : تأملوا جيداً في هذا المعنى السامي الذي يشير إليه هذا الحديث الجليل ، فإن الله تعالى مع عباده في كل لحظة ، وفي كل حالة ، ولكنه يرفع من شأن البر والمعروف الذي يوطد الإخاء بين الناس ، ويجعل البر بالناس كأنه برٌّ به ، وما هو بحاجة البر سبحانه وتعالى إنه هو الغني الحميد ﴿ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ﴾ [فاطر : ١٥/٣٥] . ومن هنا يتبين أن الإخاء والرحمة هما الأصل بالنسبة لمبادئ الإحسان في الدعوة المحمدية ، فهي لم تترك سبيلاً من الترغيب والترهيب إلا سلكته لتنطوي النفوس على الإخاء والرحمة ، وتنفر القلوب من الأثرة والأنانية .

ولما كان الإخاء والتآلف من أهم نعم الله على عباده ، ومن أنجح الوسائل لسعادة المجتمع ، ذكر الله عباده المؤمنين بهذه النعمة ، ليستسكوا بها ، ويحرصوا عليها ، ويعملوا الأسباب الموصلة إلى استدامتها وبقائها . فقال تعالى : ﴿ يا أيها

الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ، ولا تموتن واذكروا نعمة الله عليكم .. ﴿
[آل عمران : ١٠٢/٣ - ١٠٣] .

نعم إن تألف القلوب ، ووحدة الصف ، وجمع الكلمة ، لا يكون إلا بتوفيق
من الله ، وهدى منه ﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ، ولكن
الله ألّف بينهم ﴾ [الأنفال : ٦٣/٨] .

ولم يكتف الإسلام بأن جعل الإنسان أخا الإنسان ، ونفى الإيمان عن
الشخص الذي لا يجب لأخيه الخير كما يحبه لنفسه ، بل ارتقى بالمسلم إلى أعلى
درجات الإخاء ، وهي درجة الإيثار ، بأن يقدم أخاه على نفسه وهو في حاجة
إلى الشيء ، وقد سجّل الله في كتابه العزيز لهؤلاء المؤثرين مدحاً يتلى إلى قيام
الساعة فقال : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ [الحشر : ١/٥٩] .
فيأياها المسلمون يأياها الناس ، هذه تعاليم الإسلام القيّمة ، وهذه دعوته إلى الإخاء
الحارة ، فاعملوا بها تكونوا خير أمة .

إن هذا الإخاء الذي دعا إليه الإسلام في الأمة قوة جبارة ضد أعدائها ،
والذين يسعون لاستعبادها والتسلط عليها ، لهذا كان من أول أعمال الرسول ﷺ
حين قدم المدينة مهاجراً من مكة ، كان أول تنظيم له في المدينة أن أخى بين
المهاجرين والأنصار ، ليكون بهذا الإخاء قوة ضد اليهود الذين كانوا يتربصون
بالمسلمين الدوائر ليقضوا على الدين الجديد .

وبهذا الإخاء وجمع الكلمة ووحدة الصف استطاع أن يقضي على اليهود وعلى
مؤامراتهم ، ولما لم تجد معاملتهم بالحسنى استعمل معهم منتهى القوة وأجلاهم عن
الديار .

والتاريخ يعيد نفسه الآن مع هؤلاء الشراذم اليهود الأقزام الذين بلانا بهم
الاستعمار العاشم وعلى رأسه أمريكا الظالمة وبريطانيا الفادرة وألمانيا الغربية

الماكرة ، هؤلاء هم أعداؤنا أعداء العروبة والإسلام الذين دعموا إسرائيل وأرادوا لها دولة في قلب البلاد العربية وفي أقدس الأماكن الإسلامية لينهبوا ثرواتنا ولينعموا بخير بلادنا ، وليعملوا على إزعاج أهلنا وأبنائنا ، فما علينا اليوم إلا أن نتحد جميعاً لنردّ كيد أعمالهم بقوتنا ، باتحادنا ، بتدريبنا على السلاح ، وبانضوائنا بالجيش الشعبي الذي نذر نفسه للدفاع عن الوطن مقدماً ضريبة الدم في المعركة المصيرية الحاسمة بإذن الله ، فالواجب يدعونا لتكون أفراداً وجماعات على أهبة الاستعداد لندفع عن بلادنا العربية والإسلامية شرّ الطُغاة الأثمين إسرائيل الباغية ، ولندحرها حتى نخرجها من أرضنا الغالية ولنلبسها ثوب العار والذل ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ [البقرة : ٢٠٢ ومواقع أخرى] .

☆ ☆ ☆

الشَّعْبُ الْقَوِيُّ وَالْأُمَّةُ الْأَفْضَلُ

دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية رضي الله عنه وهو إذ ذاك خليفة فقال : « السلام عليك أيها الأجير ، فقالوا - أي حاشية الخليفة - قل : السلام عليك أيها الأمير . فقال : السلام عليك أيها الأجير ، فعاد أعوان الخليفة ينيهونه ليقول : السلام عليك أيها الأمير ، وعاد أبو مسلم فكرر مقالته : السلام عليك أيها الأجير . فقال لهم معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول . فقال أبو مسلم : إنما أنت أجير استأجرك ربُّ هذه الغنم لرعايتها ، فإن أنت هنأت جرباها ، ودأويت مرضاها ، وحبست أولاها على أخراها وفكَّ سيدها . وإن أنت لم تهنأ جرباها ، ولم تدأو مرضاها ، ولم تحبس أولاها على أخراها ، عاقبك سيدها » .

في هذا الحديث المتقدم مُثَلٌّ عليا من سيرة السلف الصالح ، وقانون مستقيم يُحتذى للأمة الناهضة ، وسبيل واضحة جليَّة للشعب الذي ينبغي التقدم والعزة والفخار .

وبما لا ريب فيه أن تقدم الأمة ونهوضها يرتكز على دعامتين : إخلاص ولاة الأمور لرعايتهم ، وسعيهم الدائب لمصلحتهم ، ونصح أفراد الشعب لرؤسائهم ، وإعانتهم على تنفيذ الخطط التي يرسمونها للنهوض بهم .

ولقد كان الخلفاء والأمراء وجميع ولاة الأمور في عهد التقدم للأمة الإسلامية ، يفتحون صدورهم للنصيحة الحكيمة ، وقلوبهم للموعظة الحسنة ، ويمهدون السبيل لجميع أفراد الأمة كي يصوا إليهم بنصحهم وإرشادهم ، ومتى كان ولاة الأمور بهذه الصفة الطيبة ، كانوا موفقين للخير ، بعيدين عن الشر ، محبين لجميع أفراد شعبهم .

أما إذا ادَّعوا أنهم معصومون من الخطأ ، وأغلقوا أبوابهم في وجه النصيحة فإنهم لاشك إلى انهيار وتحطيم ، وتأسف وندامة .

وإن من علامات التوفيق للحاكم أن يكون حوله بطانة خير ، وأعوان صدق يدلُّونه على مواقع الهدى ، ويحذرونه من مزالق الشرور .

ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان ، بطانه تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله » .

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال : « إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق ، إن نسي ذكره ، وإن ذكر أعانته ، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء ، إن نسي لم يذكره ، وإن ذكر لم يعنه » .

ومن واجب الرئيس وكل من يتولى أمراً من أمور الأمة أن يكون يقظاً بصيراً بما يدور حوله ، وبما يكون من حاشيته وأعوانه ، فإن بعض هؤلاء يتزلفون لرئيسهم ، ويدهنونهم ، ويمجدون جميع أعماله وإن كانت غير صالحة ، ولا ينبهونه على مواضع الخطأ فيها ، فأولئك هم بطانة السوء الذين خانوا رئيسهم ، وخانوا أمتهم وأمانتهم ، واستحقوا غضب الله ، ولعنة التاريخ .

لذلك كان من سعادة ولاة الأمور أن يرزقوا أعواناً صالحين مخلصين يُسدون إليهم النصيحة ، ويعينونهم على عمل الخير لأمتهم .

ومن هؤلاء أبو مسلم الخولاني الذي دخل على معاوية فلم ترهبه الخلافة ، ولم تخفه عظمة الملك والسلطان ، فبيّن للخليفة وظيفته وعاقبة أمره إذا هو قصر بهذه الوظيفة . وقد شكر له الخليفة صنيعه ، وتقبّل منه نصيحته ، وفسح المجال لتكرار مثل هذه الموعظة .

ويروي لنا التاريخ أن عمر بن عبد العزيز حين تولّى الخلافة ذهب ليستريح قليلاً فجاءه ابنه عبد الملك فقال له : يا أبت ما تريد أن تصنع ؟ قال : يا بني إنني تعبت اليوم وأريد أن أقيل . قال : يا أبت أتقيل ولا ترد المظالم ؟ قال : يا بني إنني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان - يعني الخليفة الراحل - فإذا صليت الظهر رددت المظالم . فقال له ابنه : يا أبت من أين لك أن تعيش إلى الظهر ؟ - أي هل تضمن لنفسك أن تعيش إلى الظهر ؟ - فتنبّه الخليفة وقال لابنه : ادنّ مني يا بني ، فدنا منه فقبّل بين عينيه ، وقال : الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يعينني على ديني . ثم خرج ولم يسترح ، وأمر مناديه أن ينادي : ألا كلّ من كانت له مظلمة فليرفعها . فتقدم إليه ذمي من أهل حمص ، فقال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله . قال وما ذاك ؟ قال : إن العباس بن الوليد اغتصبني حقي . والعباس جالس ، فقال عمر : ما تقول يا عباس ؟ قال : إن أمير المؤمنين الوليد قد أقطعني هذا الحق ، وهذا كتابه . فقال عمر : ما تقول يا ذمي ؟ - أي يا من دخل في ذمتنا وعهدنا - قال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى . فقال عمر : « كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد » اردد إليه حقه يا عباس ، ثم جعل لا يدع شيئاً مما كان في يد أهل بيته من المظالم إلا رده مظلمة مظلمة .

وخطب عمر بن الخطاب مرة فقال : « إنما العظمة لله عز وجل ، وليس للعباد منها شيء ، فلا يقولن أحد منكم إن عمر قد تغيّر منذ ولي ، أعقل الحق عن نفسي ، وأتقدم وأبين لكم أمري ، فأيا رجل كانت له حاجة ، أو ظلم مظلمة ، أو عيب علينا في خلق فليؤذني فإنما أنا رجل منكم » .

أيها الإخوة المومنون : هذه نتف من سيرة أولئك العظماء في أهمهم وشعوبهم فقد جعلوا أنفسهم تحت رقابة الأمة ، وأقاموا أنفسهم خدماً لمصالحها ، وحراساً لدينها ، يستعملون سلطانهم في خدمة الناس ، ولا يستعملون الناس في خدمة سلطانهم .

لم يكن ولاية الأمور في الأمة الإسلامية الحقّة ملوكاً من أولئك الملوك
المستبدّين الذين يتصرفون بأموال الرعية وبأمورها كيف يريدون ، ولا يقبلون
من أحد رأياً ولا نصيحة .

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استعمل الأمراء قال لهم : إني لم
أستعملكم على أمة محمد على أشعارهم ولا على أبشارهم ، وإنما استعملتكم عليهم لتقيوا
بهم الصلاة ، وتقضوا بينهم بالحق ، وتقسموا بينهم بالعدل ، وقد كان رضي الله
عنه يراقب جميع عماله وينصح إليهم أحياناً ، وكان يعتقد أنه مسؤول عن جميع
تصرفاتهم .

كتب مرة إلى حذيفة بعد أن ولّاه المدائن أن يطلق امرأته ، وكان بلغه أنه
تزوج امرأة عجمية ، فكتب إليه حذيفة : « لأفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام
وما أردت بذلك ؟ » فكتب إليه عمر : « لا ، بل حلال ، ولكن في نساء الأعاجم
خلافة (خديعة ومكر) فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم » . فانتبه الوالي إلى
ما يترتب على عمله ، من سوء الأثر في النساء العربيات ، فانتهى إلى رأي عمر ،
وطلق امرأته .

فمضى حصل هذا التجاوب بين الرئيس والمرؤوس ، وبين الحاكم والمحكوم ، وبين
الأمير والمأمور نهضت الأمة نهضة يفخر بها الزمن ، ويهتزها التاريخ ،
واستقرت الأمور على مناهج من العدل واضحة لا عوج فيها ولا التواء ، وكذلك
كان الحال في أمتنا السابقة التي انتهجت هذا النهج القويم ، نجد الأمانة والعفة
وتوخي المصلحة العامة عقيدة متركزة في نفوس الجميع .

طلب أحد الأمراء من خازنه مالاً لم يبيّن له مصرفه ، فأبى أن يعطيه

ماطلب ، فقال الأمير : « إنما أنت خازن لنا ، إذا أعطيناك فخذ ، وإذا سكتنا عنك فاسكت » . فقال الخازن (وهو بمثابة أمين الصندوق الآن) : ما أنا بخازن لك ولا لأبيك ولا لأهل بيتك ، إنما أنا خازن للمسلمين ، ثم جاء يوم الجمعة والأمير يخطب ، فقام الخازن وقال : « أيها الناس ، زعم الأمير كذا وكذا وإنما أنا خازن لكم ، وهذه مفاتيح بيت مالكم » ورمى بالمفاتيح إليهم .

أرايتم أيها الناس إلى هذه الجرأة من جهة ، والعفة والأمانة من جهة أخرى .

وقدم عمر بن الخطاب حمص فأمرهم أن يكتبوا له فقرأهم ، فرفعوا إليه كتاباً فيه أسماء الفقراء ، فإذا فيه سعيد بن عامر ، قال عمر : من سعيد بن عامر ؟ قالوا : أميرنا . قال عمر : أميركم فقير ؟ قالوا : نعم ، فعجب عمر وقال : كيف يكون أميركم فقيراً ، أين عطاؤه (يعني راتبه) ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين لا يسك شيئاً ، فبكى عمر ، ثم عمد إلى ألف دينار فصرها وبعث بها إليه ، وقال : أقرئوه مني السلام ، وقولوا له بعث إليك بها أمير المؤمنين لتستعين بها على حاجتك ، فجاء بها الرسول إليه ، فنظر إليها فإذا هي دنانير ، فجعل يسترجع ، فقالت له امرأته : ما شأنك ؟ أصيب أمير المؤمنين ؟ قال : أعظم . قالت : فظهرت آية ؟ قال : أعظم من ذلك . قالت : فأمر من الساعة ؟ قال : أعظم من ذلك . قالت : فما شأنك ؟ قال : الدنيا أتتني ، الفتنة أتتني ، دخلت علي . فقالت : فاصنع فيها ما شئت . قال لها : أعندك عون ؟ قالت : نعم . فصرّ الدنانير صُراً ، ثم جعلها في مخللة ، وبات يصلي حتى أصبح ثم اعترض بها جيشاً من جيوش المسلمين فأمضاها كلها ، أي فرقها .

ما أجل الأمانة والعفة في نفوس أفراد الشعب ، وما أحسن الإيثار والإخلاص يجمع شمل المسلمين ، ويقوي رابطتهم ، ويشد أواصر وحدتهم ، وما أعظم الأمة التي تصدر في جميع أعمالها عن حب متبادل ، وإخلاص يفيض هناءً وسعادة ، فالشعب المتصف بهذه الصفات هو الشعب القوي ، والأمة السائرة على هذا النهج هي الأمة الأفضل .

أَثَرُ الْإِيْمَانِ فِي النُّفُوسِ

أخرج البخاري عن أنس قال : قال النبي ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » .

وروى البخاري أيضاً عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » .

الإيمان هو هذه العقيدة الفطرية الراسخة في نفس كل إنسان ، وهو الذي أشار إليه الرسول ﷺ في حديثه الآخر حيث يقول : « كل مولود يولد على الفطرة » . هذا الإيمان متى رسخ في النفس ، ونشأ عليه الإنسان وغذاه بالعمل الصالح ، وغناه بالبر والإحسان ، أكسب صاحبه سعادة في الدنيا ، ونجاة في الآخرة ، وأصبح هذا المؤمن عضواً صالحاً في المجتمع ، ولبنة طيبة طاهرة في بنائه .

هذا المؤمن يعلم بطبيعة الحال أن المجتمع الصالح لا يقوم إلا على الحب والإخاء والتعاون ، كما يعلم أن من مقومات المجتمع الطيب التناصح والهداية ، والإرشاد .

والمؤمن دائماً يسير على هدي ربه ، وتعاليم نبيِّه ﷺ ، وإرشادات دينه ، فإذا أيقن أن الحب هو الأساس في سعادة الإنسان ، تساءل لمن يكون هذا الحب ، ومن الذي يستحق أن يمنح هذا الإخلاص ؟

وتجيب أحاديث الرسول الكريم التي قدمتها شارحة موضحة هادية ، فأول من يجب على المؤمن أن يوليه محبته وإخلاصه هو الله عز وجل ، إذ أنه تعالى هو

المنعم المتفضل المعطي الواهب المنان ، وكل نعمة يتقلب بها الإنسان ، ويرفل في رياضها ، ويهنأ في جنباتها ، إنما هي من الله جل جلاله : ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ﴾ [النحل : ٥٢/١٦] . تجاه هذا الإحسان منه عز وجل ، وأمام هذه النعم الكثيرة المتوالية التي لا تتناهى ولا تحصى ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ [النحل : ١٨/١٦] ، تجاه هذا كله كان من واجب الإنسان أن يحب الله عز وجل ، وكلما قوي إيمان العبد ، ازداد حبه لربه ، وتفاينيه في طاعته وطلب مرضاته ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ [البقرة : ١٦٥/٢] .

إن هذا الحديث يكشف لنا عن تعلق المؤمن بالممثل العليا ، فليس أمامه إلا الله ورسوله محبها ، ويتفانى في سبيلها ، لأن حب الرسول ﷺ ، هو الطريق إلى الحصول على حب الله ، والوصول إلى رضاه ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ [آل عمران : ٣١/٣] .

إن الإنسان لا بد له من علاقات في هذه الحياة الدنيا ، مع زوجته وأولاده ، وجيرانه وزملائه وأقرانه وغيرهم ممن تجمعهم بهم ضرورات الحياة ، وعادات المجتمع ، وقد يجد لهؤلاء في قلبه من الحب والميل الشيء الكثير أو القليل ، ولكن هذا لا يغض من إيمانه ، ولا ينقص من عقيدته لأن حبه لهم إنما هو من أجل الله ، حيث كَوَّن سبحانه وتعالى المجتمع بهذا الشكل ، ورتبه على هذا النظام ، وأمر عباده أن يعيشوا بحب وإخاء وسلام ، وأن يتعاونوا في هذه الحياة على البر والتقوى ، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان فإذا أحب المسلم أخاه وصديقه ورفيقه وجاره ، امتثالاً لأمر ربه رجع الحب في حقيقته لله عز وجل .

لذلك لم ينة الإسلام أتباعه عن الميل إلى متاع الحياة ومباهجها ، ولم يحرم عليهم تناولها والتمتع بها ، لأنه دين يتمشى مع الفطرة البشرية ، والرغبات

الإنسانية ضمن حدود معينة ، إنما حذر الإسلام من أن تشغل متع الحياة الإنسان عن عبادة ربه ، وأداء فرائضه ، والقيام بواجباته ، وتوعد بشدة أن تحتل مكان الصدارة في نفسه وقلبه ، وأن تكون هي غايته من هذه الحياة ، لها يسعى ، ومن أجلها يعيش . قال تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ، فَتَرْبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة : ٢٤/١] .

وقد جعل الحديث المتقدم حب الإنسان للإنسان من علامات الإيمان الحق ، حيث قال الرسول الكريم : « وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » ، لأنك متى صدقت في حبك لله ، أحببت الخلق كله ، لأنهم مخلوقون له ، ومن صنعه البديع المحكم ، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله ، ومن أهم النفع لهم أن تعاملهم بحسن الخلق وسعة الصدر .

« جاء رجل إلى النبي ﷺ مرة من بين يديه وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فأجاب الرسول بقوله : الدين حسن الخلق ، فأتاه الرجل من قبل يمينه وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فأجابه بقوله : الدين حسن الخلق ، ثم أتاه من قبل شماله ، وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فأجابه بقوله : الدين حسن الخلق ، ثم أتاه من ورائه وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فالتفت إليه الرسول وقال له : أما تفقه ؟ هو ألا تغضب » .

وقد حرص الإسلام على أن يعيش الناس على وجه هذه الأرض بأمن واطمئنان وسلام ، ولن يكون هذا إلا إذا أحب الإنسان أخاه ، وإلى هذا يشير قول الرسول الكريم فيما رواه أنس رضي الله عنه : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب

لأخيه ما يجب لنفسه . فقد ارتقى الحديث الكريم بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال والإخاء فهو لم يكتف بأن يحب الإنسان أخاه وكفى ، بل جعل حقيقة هذا الحب أن تفرح في وصول الخير إليه ، وحصول السعادة له ، كما تسر بذلك لنفسك ، وهذا كله علامة الإيمان الصادق أن يرى الفرد نفسه عضواً في المجتمع ، ولن يصلح المجتمع إلا إذا كانت أسرته ترفل بالنعيم والهدوء والاستقرار .

وقد عرف المسلمون الأولون كل هذا فكان حب الله ورسوله مائلاً قلوبهم ، ومنيراً طريقهم ، ونتج عن هذا تمسكهم بدين الله ، وعلمهم بسنة رسوله ، لأن حقيقة الحب هو امتثال أمر المحبوب ، والنزول عند ما يريد .

« جاء رجل فسأل رسول الله ﷺ : متى أكون مؤمناً صادقاً ؟ قال : إذا أحببت الله ، فقال : ومتى أحب الله ؟ قال : إذا أحببت رسوله . قال : ومتى أحب رسوله ؟ قال : إذا اتبعت طريقه ، واستعملت سنته ، وأحببت بحبه ، وأبغضت ببغضه ، وواليت بولائه وعاديت بعداوته ، ثم يقول الرسول الكريم : ألا لا إيمان لمن لا محبة له . يكررها ثلاثاً » .

وقد كان للصحابة ، رضوان الله عليهم ، الحظ الأوفر من حب الرسول الكريم ، لما عمهم من نور المشاهدة ونالوه من ثمرة المعرفة ، ولما ذاقوه من حلاوة الإيمان .

(كان للرسول مولى يسمى (ثوبان) ، وقد بلغ من حبه له أن فقد الصبر عن البعد عنه ، قدم على الرسول يوماً فرآه هزيل الجسم ، ممتقع اللون ، عليه سحابة من الكآبة ، فسأله النبي ﷺ عما حلَّ به ، فقال : يا رسول الله ما بي وجع ، غير أنني إذا لم أراك اشتقتك ، واستوحشت من ذلك وحشة عظيمة ، فذكرت الآخرة ، حيث لا أراك هناك لأني إن دخلت الجنة فأين منزلتي من منزلتك ؟ فأنت في درجات النبين ، فلا أراك ، فنزل قوله تعالى : ﴿ ومن يطع

الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » [النساء : ٦٩/٤] .

ولم تكن المرأة المسلمة بأقل حظاً في هذا المضمار ، بل ربما كان عند بعض النساء من الحب لرسول الله ﷺ ما يفوق بعض الرجال . « لما أشيع يوم أُحُد أن رسول الله قُتِل ، وكثرت الصوارخ بالمدينة ، خرجت امرأة من الأنصار تتعرف أخباره ، فاستقبلت في طريقها بأخيها وابنها وزوجها وأبيها ، كلهم قتلى ، وكانت كلما مرت بواحد منهم صريعاً قالت : من هذا ؟ قالوا : أخوك . وهكذا فلم تقف عندهم ولم ينسها مصرعهم نبي الله ، لذلك قالت : ما فعل النبي ﷺ ، فيقولون لها هو أمامك ، وما زالت سائرة تبحث عنه ، حتى وجدته سليماً معافى ، فأخذت بناصية ثوبه ، ثم جعلت تقول : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، كل الناس دونك جليل لأبالي إذا سلمت من هلك » .

وهذا زيد بن الدثنة يأسره أهل مكة ثم يعزّمون على قتله فيربطونه بخشبة ويشدونّه إليها ثم يصبون إليه سهامهم منتظرين إشارة أبي سفيان ، وفي هذه اللحظة الرهيبة يتقدم إليه أبو سفيان فيقول : يا زيد ينجيكَ مما أنت فيه أن تسب محمداً ، ولكن زيداً يرفض بإصرار أن يتكلم في حق نبيّه بأية كلمة شائنة ، فيعجب أبو سفيان ثم يقول له : يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه ، وأنك في أهلك ؟ فيقول زيد : والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني جالس في أهلي . فيزداد أبو سفيان إعجاباً ، ويقول : ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً .

أيها المسلمون : هل آن لنا أن نتخلق بهذه الأخلاق الكريمة ، لنكون مجتمعاً قوياً متماسكاً ، يسوده الإخاء ويعمّه الرخاء وتزفرف عليه العزة ؟

هل آن لنا أن نحْي في قلوبنا حبّ نبينا ، وأن نستمسك بتعاليله وإرشاداته ،

ليعود لنا ما فقدناه من عزٍّ وقوة وسلطان ؟ إن المسلمين الأولين الذين ساروا في هذه الطريق لم يكن يقف في وجههم غاصب ، ولا يثبت أمامهم ظالم أو دخيل ، ولا يستعصي عليهم مطلب في سبيل الله .

هذا البراء بن مالك يرى القتال يشتد يوم اليامة ، ويوضع مسيلة الكذاب زعيم بني حنيفة في حديقة ، وتدق رحى الحرب حول هذه الحديقة ، ويشتد البأس ، ويحمى الوطيس ، فيقول البراء : يا معشر المسلمين ، ألقوني عليهم ، فألقوه من فوق الجدار ، واقتحم فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه للمسلمين ، فدخلوا وقتل مسيلة وكان النصر ، وجرح البراء بضعاً وثمانين جرحاً ما بين رمية وضربة ، فأقام القائد خالد بن الوليد شهراً يُعنى به حتى برأ من جراحه . بهذا الحب والشجاعة سحقوا أعداءهم ونالوا عزَّ الدنيا وسعادة الآخرة .

تَدَاعِي الْأُمَمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَسَبَبُ تَأْخُرِهِمْ

روى أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة عن ثوبان رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال :

« يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ، فقال قائل ، ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ، قال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا ، وكراهية الموت »^(١) .

أيها المسلمون : كم ينبهنا رسولنا ﷺ ، ونحن لانتبهه ، وكم يحذرنا ونحن غافلون لا نحذر ، وكم يرشدنا ويوجهنا بإرشاداته القيّمة وتوجيهاته الحكيمة ، ونحن نتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض .

ما أعظم وصيّة الرسول ﷺ وتحذيره في هذا الحديث الذي ذكرته لكم ، فهو ﷺ يخبرنا بأن الأمم تكيد لنا ، وتجتمع ضدنا ، وتتآمر علينا ، وتعد أعداءنا بالسلاح والعتاد والقوة ، ولما كان هذا الأمر مزعجاً وخطيراً ، تساءل بعض الصحابة عن الأسباب التي تدعو الأمم للكيد بنا ، والتآمر علينا ، وسألوا الرسول أن يوضح لهم الأسباب ، بل سبق لأذهانهم أن قلة المسلمين حينذاك هي السبب في تداعي الأمم ، فقالوا : ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ ويجيبهم الرسول بقوله : « بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل » .

وها نحن تماماً قد وقعنا فيما حذّرنا منه الرسول ، والرسول إنما أخبرنا بذلك لنحذر ونبتعد عن الأسباب التي جعلت كثرتنا عديمة الجدوى ، قليلة الفائدة ، لا قوة فيها ولا منعة ، بل هي رغبة طافية فوق الماء الهادر .

(١) التاج : ٣٢٧/٥ .

أيها المسلمون : إننا كثير كما أخبر الرسول ﷺ ، إننا سبع مئة مليون مسلم وعربي في أقطار الأرض ، وإن كثرة ساحقة من هذا العدد تسكن في أعظم بقاع الدنيا ، وأرغدها عيشاً ، وأقواها (استراتيجية) .

إن عدداً ضخماً من هذه الملايين لا يمكن أن يُغلب ، وتهان كرامته ، وتُغتصب أرضه ، ويُعتدى على مقدساته ، بل إن ذلك يستحيل إلا حينما تكون هذه الملايين قد انحرفت عن الجادة ، وابتعدت عن الهدى ، وتخبطت في الظلام .

أيها المسلمون : قد بيّن الرسول ﷺ الأسباب التي جعلت هذه الكثرة غثاء ، لا قوة فيه . وما أجدرنا نحن المسلمين اليوم ، وفي هذه الظروف على الخصوص ، ما أجدرنا أن نرهف السمع ، ونحضر الذهن لتأمل في بيان الرسول الكريم ، لعنا نتدارك الأمر ، ونصلح الفاسد ، ونهتدي سواء السبيل .

أيها المسلمون : لقد قال الرسول ﷺ : « وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ » ، وفُسرَ حينما سئل عنه بأنه حب الدنيا وكراهية الموت ، نعم إنها سببان خطيران ينشأ عنها ذل الأمة وموتها ، والاعتداء على أرضها ومقدساتها .

ذلك أن الأمة التي تريد أن تتبوأ مكانة كريمة شريفة في الأرض لن يكون لها ذلك ، إلا إذا انطوت على خصلتين اثنتين : بذل المال ، وحب الموت في سبيل الدفاع عن الدين والعقيدة والوطن ، حينئذ لن تستطيع قوة في الأرض أن تقهرها ، أو تتغلب عليها أو تعتدي على حرمانها .

أما نحن المسلمين اليوم ، فقد فقدنا هاتين الميزتين العظيمتين : بذل المال ، وبذل النفس ، بل أصبحنا على العكس من ذلك ، أصبحنا متكالبين على الدنيا حريصين على جمعها ، ونخشى الموت كأننا لم نعلم أنه لا بد منه لكل إنسان .

وكم من آية في كتاب الله عز وجل تذكرنا بل تهيب بنا إلى التضحية

والبذل ، بل توضح لنا أن المؤمن لن يكون مؤمناً بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة إلا إذا قدم نفسه وماله في سبيل الله عز وجل ، لإحقاق الحق ، وإزهاق الباطل ، ودفع الظلم ورد المعتدين . استمعوا إلى القرآن العظيم يقول : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات : ١٥/٤٩] ويقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ؟ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الصف : ١٠/٦١ - ١١] .

فقد وضع القرآن الكريم أمام أعيننا هذا التعريف الشامل الكامل ، والميزان الصادق الدقيق ، والمقياس الصحيح لنعرف به الناس ، ونزن به الأفراد والجماعات . فليس الإيمان دعوة يدعيها الإنسان فحسب . بل لا بد لكي يكون مؤمناً صادقاً في دعواه متحققاً بما يقول ؛ أن يتصف حقيقة بدعامتين أساسيتين لتحقيق إيمانه : إنفاق للمال ، وجهاد بالنفس .

روى أبو المثنى العبدى عن بشير بن الخصاصية قال : « أتيت رسول الله ﷺ أبايعة . فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتؤدي الزكاة ، وتجاهد في سبيل الله ؟ قال : قلت : يا رسول الله أما إيتاء الزكاة فما لي إلا عشر ذؤود هن رسل أهلي وحولتهم ، وأما الجهاد فيزعمون أن من ولى فقد باء بغضب من الله ، فأخاف إن حضرنى قتال جنبن نفسي وكرهت الموت ، فقبض رسول الله يده ثم حركها وقال : لا صدقة ولا جهاد فم تدخل الجنة ؟ قال : فبايعته عليهن كلهن » .

أيها المسلمون : إن المؤمن الصادق هو الذي يبذل ماله ونفسه رخيصة في سبيل الله ، ويكون من أقصى أمانيه أن يقتل شهيداً في ميدان الشرف ، ومعارك البطولة ، لرفع العدوان ، وردع المعتدين .

ولا تحسبوا أن هذه المثل العليا خاصة بالرجال بل لقد كانت النساء أشد حرصاً على إرضاء الله في البذل والتضحية في سبيله ، ولولا خوف الإطالة ذكرت لكم كثيراً من المثل التي تزيد الإيمان ، وترفع الرأس .

لقد كانت المرأة العربية المسلمة تنزع حليها ولآئها راضية مطمئنة لتقوية جيشها وإعزاز أمتها ، بل كانت تدفع فلذات أكبادها إلى ساحات الجهاد والشرف فخورة بقتلهم معتزة باستشهادهم .

أيها المسلمون : ما أخرجنا في هذه الظروف أن تقتدي بأسلافنا في جهادهم وبذلهم ، وصمودهم ، بل إننا في هذه الظروف أشد حاجة في أن نمثل دائماً أعمالهم وبطولاتهم ، لنعيد سيرتهم ونحذو حذوهم .

وها أنتم ترون ما حل بنا من تأمر المستعمرين علينا ، ومكرهم بنا ، حتى مكنوا لريبيتهم إسرائيل من احتلال أرضنا ، وانتهاك مقدساتنا ، وتشريد شعبنا .

أيها المسلمون : كيف يقر لكم قرار ، أو يهدأ لكم بال ، إذ تنعمون بعيش ، أمام هذا التحدي والعدوان ؟ أليس الموت خيراً ألف مرة من هذا الذل والصغار ، ونحن أحفاد أولئك الأجداد ؟

أما يحزنكم أن يعيث الصهاينة المجرمون بالمسجد الأقصى ، ويدنسوا الصخرة الشريفة ، ويعملوا جاهدين لتهويد القدس ، مهد المسيح ، ومصرى محمد ؟

أليس عاراً على سبع مئة مليون مسلم وعربي أن يعيث هؤلاء المجرمون بمقدساتهم أمام سمعهم وبصرهم ؟ أين غيرة المسلم ، وحمية العربي ؟ أين الذين يحبون الموت لتوهب لهم الحياة ؟

أيها المسلمون : لقد أخبرنا رسولنا أن سبب الخذلان هو حب الدنيا ،

وكراهية الموت ، فإن أردتم ردّ العدوان ، ورفع الخذلان ، فابذلوا المال ، وأقبلوا
على الموت ، تغسلوا العار ، وتطهروا الأرض ، وتنقذوا الكرامة ، واتجهوا إلى
ربكم داعين بدعاء أسلافكم : ﴿ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ [آل عمران : ١٤٧/٣] .

نَمُودَجٌ مِنَ التَّرْبِيَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كنت رديف النبي ﷺ فقال : يا غلام (أو : يا غليّمْ) ، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت : بلى ، قال : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، قد جفأ القلم بما هو كائن ، فلو أن الخلق جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله تعالى لم يقدرُوا عليه ، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدرُوا عليه ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الشدة ، وأن مع العسر يسراً » .

هذا الحديث الشريف كأمثاله من أحاديث الرسول الكريم ﷺ ، يدل المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله ، ويرشدهم إلى العقائد الصحيحة ، وأعمال الدين والدنيا ، ويبين لهم ما يزيكي نفوسهم من الفضائل ومكارم الأخلاق .

وهو كذلك يدل بوضوح على عناية النبي ﷺ بالأطفال الناشئين ، والاهتمام بتربيتهم وتهذيبهم . لقد لبث رسل الإصلاح وعلماء التربية وفلاسفة الأخلاق نحواً من ثلاثين قرناً ينفقون جهدهم ، ويبذلون قرائحهم ، ليرسموا خطة ناجعة ناجحة ، في تربية النشء ، وتكوينهم ، ليكونوا صالحين للمستقبل الذي ينتظرهم ، قادرين على احتمال الأعباء الثقيلة التي ستلقى على عواتقهم . ولكن الأمر الذي يثير الدهشة ، ويدعو إلى الإعجاب ، أن يكون المستأثر بالتربية النفسية العملية ، هو النبي العربي الأمي محمداً رسول الله ﷺ ، فقد ربى عليه الصلاة والسلام جيلين من الطفولة إلى الشباب ، ومن الشباب إلى الشيخوخة .

ونحن نراه في كل هذه الأطوار يساير الطبيعة الإنسانية مسايرة محكمة دقيقة ، ومراعياً فيها نظام الطبائع وتبدل الغرائز ، بحيث لا تصادم الأمزجة ، ولا تعاكس الفطرة .

فها هو ﷺ يعلم أن الأطفال في بدء ترعرعهم ، يميلون إلى اللهو ، ويرتاحون لنوع من اللعب ، فلم يكتب رغبتهم ، ولم يمنعهم مما يحبون ، بل يسائرهم في ذلك ، ويغريهم به ، ويشجعهم عليه ويظهر لهم رغبته في ذلك .

عن عبد الله بن الحارث قال : « كان رسول الله ﷺ يَصِفُ عبد الله وعبيد الله وكثيراً بني العباس ويقول من سبق إليّ فله كذا ، فيستبقون على ظهره وصدره ، فيقبلهم ويلزمهم » .

وعن علي أن النبي ﷺ « كان قاعداً في موضع فطلع الحسن والحسين فاعتركا ، فقال رسول الله ﷺ وعليّ جالس ويها حسين خذ حسناً ، فقلت : تؤلب علي حسن ، وهو أكبرهما يا رسول الله ؟ فقال : هذا جبريل قائم وهو يقول : ويها حسناً خذ حسيناً . وما كان يمنع الوقار أن يشاركهم المداعبة والمجاملة كما يصنع الأقران مع بعضهم » .

روى أبو هريرة عن جابر قال : « دخلت على النبي وهو يمشي على أربع وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول : نعم الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما » .

وما كان عطفه هذا مقصوراً على أبنائه وأحفاده وأقربائه ، بل كان يشمل برعايته وعنايته البعيد كالقريب ، ولا فرق عنده بين أبناء القرشيين الهاشميين ، والموالي المملوكين ، كلهم عنده سواء بالعطف وحسن التربية .

قالت عائشة : « عثر أسامة بن زيد بعتبة الباب فشج في وجهه ، فقال لي رسول الله ﷺ : أميطي عنه الأذى ، فَقَذَرْتُهُ ، فجعل رسول الله ﷺ يميّط عنه الأذى بنفسه ويباسطه ويدلله فيقول : لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته » .

قال أسامة « كان رسول الله يأخذني فيقعدني على فخذه ، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ، ثم يضمننا ثم يقول : اللهم إني أرحمها فأرحمها » .

كان عليه الصلاة والسلام يصنع هذا مع الناشئين ، ويدعو الناس لأن يسلكوا في تربيتهم هذا المسلك بل ربما أمر به وحذر من الصدوف عنه ، ففي البخاري عن أبي هريرة قال : « قبل رسول الله ﷺ الحسن بن علي ، وعنده الأقرع بن حابس التيمي فقال : إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم ، فنظر إليه رسول الله ، ثم قال : من لا يرحم لا يرحم » . يفعل الرسول هذا مع الصغار حتى يعدمهم أتم إعداد ، فتشجذ مشاعرهم ، وترهف حواسهم ، ويستفتح وعيهم حتى إذا جاوز الغلام هذه السن ، ومشى إلى العاشرة فما فوقها من العمر كان هناك شكل آخر من أشكال التربية ، فهو حينئذ يسير معهم على غرار قاعدة في التربية تقول : « عامل ولدك معاملة الرجال لا يلبث أن يصبح رجلاً » .

هذه الحكمة في التربية هي التي جعلت من علي كرم الله وجهه خليفة عالماً عادلاً عبقرياً ، وجعلت من ابن مسعود قارئاً عالماً ، وجعلت من ابن عباس عالماً أكبر وهو لا يزال شاباً ، وجعلت من أسامة بطل الأبطال ومكي الزال ، وأمير الرجال ، كان من آثار هذه الشعلة التي أضاءت ربوع مكة ، وصحراء الحجاز ، أن دبت الحيوية في نفوس الكبار والصغار ، وتشوقت لخوض معارك البطولة ، وميادين النضال ، بل نتج من هذه التربية القوية المتينة أن جعل الغلمان والفتيان يستبقون إلى العمل ، ويرغبون في الجهاد ، قبل أن يكون لهم من السن ما يسمح لهم بهذه المغامرات ، حتى كان الرسول ﷺ يستعرضهم فيأخذ بحجزهم عن اقتحام هذه الأهوال وهم في سن الصغر . فقد ثبت أنه حين ينادي منادي في الجهاد يتسارع الناس إلى تلبية الطلب ، وتقديم الأنفس والأموال استجابة لنداء الرسول ﷺ ، وعملاً بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ [الحجرات : ١٥/٤٩] ، ويكون من أسرع الناس تلبية للنداء هم الشباب حتى الصغار منهم . أما حين يشتد أمرهم ، ويكمل شبابهم فقد كان يسند إليهم مهام الأمور ويقلدهم قيادة

الجيش فقد أعطى زيد بن ثابت راية بني النجار يوم تبوك وعمره نحو من عشرين سنة ، وأعطى علياً راية بدر وهو بين إحدى وعشرين واثنين وعشرين حتى إذا كانت غزوة خيبر، وتأخر الفتح، قال عليه الصلاة والسلام: « لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله . قال سعد : فبات الناس يدوكون^(١) ليلتهم أيهم يعطاها ، فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : يا رسول الله ، إنه يشتكي عينه ، قال : فأرسلوا إليه . » وفي رواية « أن الرسول أعطى أبا بكر فرجع ولم يكن فتح ، وأعطاه عمر فرجع ولم يكن فتح ، حتى طلب علياً ، فحضر وهو أرمد ، فتفل في عينه ودفع إليه الراية ، وكان فتح خيبر على يديه . » ولا شك أن علياً استبسل في الجهاد وقاتل قتال المستميت حتى حقق ثقة الرسول ﷺ به وثناء النبي عليه ، وأمثال علي من هؤلاء الذين تخرجوا من مدرسة محمد كثير لا يحصون عدداً .

أيها المسلمون : نستطيع أن نحزم بعد الذي سمعتم أن هذا الطريق الذي سلكه رسول الله ﷺ مع الشباب ، يحض على نظام الفتوة القوية المجاهدة ، لأن شباب الأمة هم معقد الأمل ، ومطمح الرجاء ، وهم الذين يدكون بسواعدهم صروح الظلم ، ويحطمون بقوتهم جيوش الطغيان ، وما أحوجنا في هذه الظروف القاسية التي تمر بها أمتنا وشعبنا أن تكون فينا نفسية أولئك الشباب المؤمنين وتلك الروح العزيزة المتوثبة الأبية التي لا تقرر الضيم ولا ترضى بالهوان . بل إننا ملزمون أن نجمع الكلمة ونوحد الصفوف ونشجذ العزائم ، لنصمد أمام الأعداء ومؤامرتهم علينا وكيدهم لنا ومكرهم بنا ، أيها المسلمون : إننا ملزمون أن نخوض معركة الشرف والثأر بصبر وثبات ، ولنذكر قول الرسول ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي تقدم : « واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الشدة ، وأن العسر يسراً » .

(١) يدوكون : يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه . يقال : وقع الناس في ذوكة وذوكة : أي في خوض واختلاط . النهاية ١٤٠/٢ .

علينا واجب أكيد أمام الله والتاريخ ، أن ندفع العدوان ، ونكبح الطغيان ونظهر الأرض ، ولن يكون لنا هذا الشرف العظيم والنصر المؤزر إلا إذا قدم الناس جميعاً للمعركة الدماء والأموال ، وأن المرأة المسلمة والعربية عليها واجب ، كذلك يلزمها القيام به ، عليها واجب أن تدفع بأبنائها للمعركة بكل رضا وحماس ، وأن تكون من ورائهم بالتشجيع والتأييد ، والحض على القتال والاستبسال ، لتحيي ذكرى أختها العربية في تاريخها المشرف وليكون لها أوفى نصيب في الإسهام بدفع العدوان وصد المعتدين .

هذه نسيبة الخزرجية الأنصارية تشترك في المعركة مع المسلمين فتحمل السقاء والضاد ، حتى إذا حميت المعركة واشتد الأمر ، ألفت السقاء والضاد ، واستلت السيف للجهاد ، وقاتلت حتى جرحت وارقت على الأرض مصروعة ، ولكنها برئت من جراحها لتخوض معركة أخرى .

ويكون ولداه حبيب وعبد الله اللذان ربتها هذه الأم الرؤوم ، ونشأتهما على نظام المدرسة الحمديدية موضع ثقة النبي ﷺ ، فبعث حبيباً رسولاً إلى مسيلة الكذاب ، فيغدر به ويقتله شرقته ، وحبيب ثابت على دينه محتفظ في عقيدته ولم تحزن الأم لهذا المصاب ، لأنها وهبت نفسها وأبناءها لله ورسوله . وتكون معركة أخرى فتخوضها نسيبة وتعود منها ظافرة منتصرة بعد أن بترت ذراعها وقتل حبيب ابنها ، وعادت نسيبة من المعركة ظافرة منتصرة ، ولكنها رجعت بساعد واحد وولد واحد ، وهي بما مضى أسعد منها بما بقي ، لأن الناس كلهم إلى فناء ، والموت لا بد منه لكل كائن ، إنما الفوز أن يتحقق لنا النصر ، ويكتب على أعدائنا الهزيمة والاندحار .

أيها المسلمون : إنكم أحفاد أولئك الأجداد وإنكم أشبال أولئك الآساد ، وعار والله علينا ، أن نرى عدونا يمشي على أرضنا ويشرد إخواننا ، ولا نشور عليه ثورة تحطم منه الأركان وتزلزل البنيان .

الثَّبَاتُ وَنَتَائِجُهُ

عن البراء بن عازب رضي الله عنها « قال له رجل : أفررتم عن رسول الله ﷺ يوم حنين ؟ قال : لكن رسول الله لم يفر . إن هوازن كانوا قوماً رماة ، وإننا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا ، فأقبل المسلمون على الغنائم ، واستقبلونا بالسهام ، فأما رسول الله لم يفر ، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء ، وإن أبا سفيان أخذ بلجامها ، والنبي ﷺ يقول : أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب . »

إن لكل أمة مقومات تحفظ كيانها ، وتضمن وجودها ، وتسجل لها المجد والعزة والخلود ، وإن من أهم مقومات هذه الأمة الإسلامية الجهاد ، وإذا قلنا الجهاد فإننا نريد به المعنى العام الشامل ، الذي يشمل نواحي عديدة تسمى كلها جهاداً ولمن يأتي بها أجر المجاهدين .

وهذا يتسع معنى الجهاد أو بالأصح يتضح المعنى الحقيقي للجهاد ، فتقديم النفس لتأخذ مكانها في المعركة وبذل المال ليؤدي واجبه في تهية العتاد والعدة ، وامتناع القلم ليعمل ما عليه من الدعاية ومقاطعة الأعداء وأعدائهم وأتباعهم ، ليقفل سوادهم ويضعف من شأنهم ، وإطلاق اللسان في إنهاء الهمم وشد العزائم . كل هذا وأمثاله جهاد يبوئ فاعله مكانة عليا في مصاف المجاهدين .

ولبيان هذه الحقيقة ، وإظهار أهميتها ، أجاب الرسول ﷺ السائل بما يزيد بها وضوحاً وبياناً ، « فقد سأله رجل قائلاً : يا رسول الله ، أخبرني بملاك الأمر ، وعموده ، وذروة سنامه ؟ فأجابه الرسول بقوله : ملاك الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد . » وما أروع هذه المكانة للجهاد التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التمثيل ، إذ جعله أعلى عمل في الأعمال الصالحة .

وقد جاء في الصحيح عن بشير بن الخصاصية قال : « أتيت رسول الله ﷺ أبايعه ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتؤدي الزكاة ، وتجاهد في سبيل الله ؟ قال : قلت : يا رسول الله ، أما إتيان الزكاة فما لي إلا عشر ذؤود هن رسل أهلي وحولتهن ، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله عز وجل ، فأخاف إن حضرت جنت نفسي ، وكرهرت الموت . فقبض رسول الله يده ، ثم حركها وقال : لا صدقة ولا جهاد ، فم تدخل الجنة ؟ قال : فبايعته عليهن كلهن . »

أيها المسلمون : تعالوا معي بعد هذا التمهيد الموجز ننظر في الحديث الذي صدرت به كلمتي هذه ، والذي رواه البراء بن عازب ، حيث بين لنا فيه موقفاً مشرفاً صلباً من مواقف الرسول القائد ﷺ ، يعلمنا فيه كيف يجب علينا أن نكون إذا ادلهمت الخطوب ، واشتدت الأزمات .

لقد حارب النبي ﷺ المشركين في عدة معارك ، وكان منها معركة حنين ، التي انهزم فيها المسلمون بادئ الأمر ، وفروا أمام جحافل الرماة من هوازن حين خرجوا عليهم من الشعاب ، وعن هذه الحادثة يقول رجل من قيس للبراء : أفررتم عن رسول الله ؟ يقول له هذا مؤنباً مستنكراً أن يفر الجنود من حول قائدهم ، وهو ثابت في الميدان يجاهد ويناضل ، ويدعوهم إلى الثبات والاستبسال ، كأنه يقول له في عتابه المر اللاذع ، كان واجبكم أن تصمدوا كما صمد قائدكم ، وأن تستهينوا بالموت كما استهان سيدكم ، بل كان عليكم أن تفدوه بأنفسكم ودمائكم ، وتحققوا له ما يريد من دحر الأعداء والنصر عليهم .

وهنا اعترف البراء بالحقيقة وقال : لقد سرنا إلى هوازن وثقيف ، بعد فتح مكة بنصف شهر ، وقد تكون لدينا جيش عدته اثنا عشر ألفاً ، جيش كثيف بهذا العدد يدعو إلى الفخر والزهو ، حتى قال قائلنا : لن نهزم بعد اليوم من قلة ،

وحملنا عليهم حملة شديدة فانكشفوا ، ولولا الأدبار ، وتركوا وراءهم الكثير من الغنائم .

قال البراء بن عازب : فتركنا مطاردة العدو وملاحقته ، وأكبنا على الغنائم ، فشغلنا بجمعها ، وكان العدو قد وضعوا لنا كميناً في الشعاب والمضايق ، فخرجوا علينا ، واستقبلونا بالسهم فولينا مدبرين لا يلوي أحد منا على أحد . أما رسول الله ﷺ ، ورجال من خاصة جنده ، وأركان حربه ، فلم تشغلهم الدنيا ، ولم تلهيهم الغنائم ، ولم تضعف من عزائمهم النكسة التي ارتكس فيها أكثر الجند ، فثبتوا في الميدان ، وصمدوا في المعركة واستقبلوا جموع الأعداء التي انقضت عليهم كالصاعقة ، يظنون أنهم سيقضون عليهم في لحات خاطفة ، لكنهم دهشوا حينما اصطدموا في المعركة برجال ، كأطواد من جبال يضربون ضربات قاضيات كالصواعق ، بل بدؤوا يتراجعون ويضعفون حينما رأوا القيادة ثابتة الأركان ، راسخة العزائم ، وازداد دهشهم وتقهقرهم ، حينما سمعوا القائد في قلب المعركة ، يصول على الأعداء ، ويظهر أمام الفرسان غير هيّاب ولا وجل ، ينادي : « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » .

وطبيعي أن يبعث هذا الثبات ، وهذا الصمود ، الشجاعة والحمية في نفوس الجند من جديد ، فما كانوا يرون قائدهم ورفقاهم في المعركة حتى عادوا جميعهم ، وهم أقوى ما يكونون عزيمة وأكثر اندفاعاً ، وما هي إلا ساعة من نهار ، حتى ولى الأعداء منهزمين شر هزيمة ، تاركين وراءهم الكثير من القتلى والأسرى والغنائم .

نعم لقد كانت هزيمة الأعداء تامة وساحقة ، وكان نصر المسلمين مؤزراً بفضل ثبات محمد القائد ﷺ والفئة القليلة التي أحاطت به ، وثبتت معه ، وصمدت حتى تحقق النصر . وفي ذلك يقول القرآن الكريم : ﴿ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما

رحبت ثم وليتم مدبرين ، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ﴿ [التوبة : ٢٥/١] - ٢٦] .

أيها المسلمون إذا كان في التاريخ عظة وعبرة فإن في هذه الحادثة التاريخية الصحيحة التي وقعت مع النبي ﷺ نفسه ، لأكبر عظة وعبرة لنا نحن اليوم ، وفي ظروفنا هذه خاصة .

فإن الأعداء مكروا بنا ، وتآمروا علينا ، وفي الخامس من حزيران أوقعوا بنا ، ودفعوا ربيبتهم إسرائيل لتنفيذ الخطط العدوانية الأثيم .

ولكن هل يدعوننا كل ذلك إلى اليأس أو الاستسلام ، أو الخضوع ؟ كلا إنما لسنا إذن جنود محمد ﷺ ، ولا أحفاد خالد وسعد وأبي عبيدة رضوان الله عليهم .

إن الجواد يكبو ، وإن السيف ينبو ، ولكن سرعان ما ينهض الجواد من كبوته ، ويشخ السيف من نبوته ، فما علينا إلا أن نجتمع الصفوف ، ونوحد الكلمة ونشجذ الهمم والعزائم ، ونجود بالنفس والمال والدم ، ونخوض المعركة من جديد معتمدين على أقوى الأقوياء ، وخاذل الأعداء ، رب الأرض والسماء ، وحينئذ سيدنا بالعون ، ويؤيدنا بالثبات ، ويكللنا بالنصر ﴿ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ [آل عمران : ١٢٦/٣] .

أيها المسلمون : أيها العرب : إن أمريكا وإنكلترا ومن تبعهما وسار في ركابها ، كل هؤلاء يخافون العرب لأنهم يحملون الإسلام وتعاليم الإسلام ، وهذه التعاليم تخيفهم وترعبهم ، ويخشون من امتدادها نحوهم ، وسيطرتها عليهم ، ذلك لأن تعاليم الإسلام ، تحطم أنانيتهم ، وتذك كبرياءهم وتستنكر استعبادهم للآثم ، وإهانتهم للشعوب ، واستعمارهم للضعفاء ، نعم إن الإسلام يحرم كل هذا ، وهم قد اعتادوا أن يعيشوا على امتصاص دم الشعوب ، واغتصاب رزق الآمن .

أيها المسلمون ، أيها العرب : يجب أن تكونوا على يقين بأن معركتنا ليست مع إسرائيل ، بل مع أولئك الذين يستترون بها ، ليتمكنوا من تنفيذ كيدهم وتطبيق تخطيطهم ، فإذا علمنا ذلك وظهر واضحاً لاشك فيه ، فما علينا إلا أن نثبت للخطوب ، ونصمد للأحداث ، ونستعد للمعركة .

أيها المسلمون : يجب أن يعلم كل واحد منا ، صغيراً أو كبيراً ، شاباً أو فتاة ، أنه ليس أماننا إلا واحد من اثنين : إما أن نموت شهداء ، أو نعيش كراماً أعزاء أقوياء . وحينئذ نحقق قول القائل :

ونحن أناس لا توسط بيننا
لنا الصدر دون العالمين أو القبر

النِّفْرَةُ لِلجِهَادِ وَعَدَمُ التَّثَاقُلِ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَاقِلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ . إِلَّا
تَنْفَرُوا يَعْذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴾ [التوبة : ٣٨/٩ - ٣٩] .

أيها المسلمون ما أجدرنا كلما أملت بنا الحوادث ، ومرت بنا المحن ، وتآمر
علينا الأعداء ، وتآزمت أماننا الأمور ، ما أجدرنا عند ذلك أن نرجع إلى تعاليم
ديننا وهدى نبينا ﷺ ، وحوادث تاريخنا ، نستلهم منها الهدى والنور والعزة
والمجد ، لنخرج من الحوادث والكوارث والمحن ، مكللين بالنصر المؤزر ، والفوز
المبين كما خرج أسلافنا من قبل ، وكما سجل لهم التاريخ بأحرف من نور .

أيها المسلمون : هذه الآيات التي قدمت لكم في مستهل حديثي تشير إلى
حادثة وقعت في عهد القائد الأعظم للأمة العربية والإسلامية سيدنا محمد ﷺ
ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى التأمل بهذه الحادثة وملابساتها ، وظروفها ونتائجها ،
لنستلهم منها العزة والقوة والتضحية والصمود .

وما أريد أن أستعرض الحادثة بكل نصوصها التاريخية المفصلة فذلك أمر
يطول ولا يتسع له الوقت المحدود ، إنما أريد أن أذكر مجملًا يدل على موضع العظة
والعبرة ، ذلك أن النبي ﷺ بعد أن رجع من الطائف في السنة العاشرة للهجرة ،
بلغه نبأ من بلاد الروم ، أنهم يعدون جيشاً جراراً لغزو حدود العرب الشمالية ،
يقصدون بذلك أن يضعفوا هيبة الدولة الإسلامية الناشئة التي نشرت سلطانها في
أنحاء الجزيرة العربية وتاخمت بهذا السلطان وهذه الهيبة ، سلطان الروم في
الشام ، وسلطان فارس في الحيرة .

بلغ النبي ﷺ هذا النبأ ، ووقف على حقيقة الأمر فيه ، فإذا فعل القائد الأعظم ؟ إنه عليه الصلاة والسلام ، لم يتردد هنيهة في تقرير مواجهة هذا الجيش ومقابلة هذه القوى ، ولم يتردد في تقرير مسيره بنفسه مع جنده ، للقضاء على ما يدور في نفوس قادة الروم من اعتداء على حدود الدولة الإسلامية ، ولتحطيم كل أمل في نفوسهم ، في غزو الأمة العربية ، أو التعرض لها بما يس كرامتها وأرضها . وفوراً بدأ الرسول القائد ﷺ ينفذ ما اعتزم عليه ؛ فأعلن التعبئة العامة ، وأمر الناس بأخذ الأهبة ، وإعداد العدة ، وتكوين أكبر عدد ممكن من الأبطال الشجعان ، الذين سيكونون في مستوى هذه المعركة الجديدة من نوعها بين الدولة الناشئة وبين أكبر دولة في الأرض إذ ذاك .

أيها الناس ، أيها المسلمون ، أيها العرب : تأملوا وانظروا واسمعوا ماذا كان من أجدادكم الأولين ، وأسلافكم الصالحين ، حينما دعاهم داعي الجهاد . لقد أسرعوا إلى تلبية النداء ، وإجابة الداعي ، فدفعهم إيمانهم ، وحبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعلقهم بدينهم ، وغيرتهم على كرامتهم ، ومحافظتهم على أوطانهم ، دفعهم كل ذلك إلى تلبية النداء متدافعين بالمناكب ، مقدمين أمامهم أموالهم وإبلهم مدججين بكل ما لديهم من أدوات للحرب والسلاح .

أجابوا الداعي ، ولبوا النداء رغم شدة الحر ، وبعد الشقة ، ورهبة العدو ، وكثرة عدده وعُدده ، ورغم أن الحياة الوادعة قد اقتربت منهم حيث طابت الظلال ، ونضجت الثمار ، ورقّ النسيم ، لكن ذلك كله لم يكن ليثنيهم عن أداء الواجب والدفاع عن الوطن والدين والكرامة .

هؤلاء وأمثالهم من كل من يقتدي بهم ويسير على نهجهم ، استوجبوا رضا الله ، وشهادة التاريخ ، وثناء الناس . وكفاهم مجداً وفخراً واعتزازاً أن سجل الله تعالى لهم هذه المهمة العالية ، والتضحية الزكية ، سجله تعالى لهم في كتابه

العزیز ، وأخبر نبيه الكريم ﷺ بأنه قد رضي عنهم ، وتاب عليهم ، لأنهم
﴿ اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ [التوبة : ١١٧/٩] .

وكان هناك جماعة - وهم قلة - من المنافقين المثبطين الجبناء ، الذين لا يخلو
منهم زمن ، ولا ينجو منهم عهد ، كان هؤلاء يهولون الأمر ، ويصعبون المسير ،
ويشبطون الناس ، ويرغبونهم في الراحة والدعة ، هؤلاء الذين فضحهم القرآن ،
وأظهر لئلاً جبنهم وضعفهم ، وتحدث عن بعض أقوالهم المثبطة المجرمة حيث
يقول تعالى : ﴿ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا : لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً لو
كانوا يفقهون ، فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ [التوبة :
٨١/٩ - ٨٢] .

وبذل هؤلاء الجبناء جهداً في إضلال غيرهم من المؤمنين ، وتخلفهم عن
المشاركة في الجيش المسلم ، ولكن المؤمن يتحرك إيمانه ، ويؤنبه ضميره فيجد
تخلفه عن قائده وتأخره عن جيشه ، جريمة لا يغفرها الله ، ولا يسامح بها
التاريخ . من هؤلاء أبو خيثمة الذي تأخر أول الأمر ، واستحلّى المكث في المدينة
حيث الماء البارد والظل الظليل ، لكنه مالبت أن وخزه ضميره ، وحفزه إيمانه ،
فتذكر مسيرة الجيش حين انفصل من المدينة ، فثار النقع وصهلت الخيل ، ولعت
السيوف ، وعلا النشيد ، تذكر أبو خيثمة ذلك ، وتذكر نبيّه ورسولّه وحبيبّه ،
يقود الجيش بنفسه ويشارك جنده في كل ما يلقون من مشقة وعسر ، فجعل
يؤنب نفسه ويوبخها ، ويقول : رسول الله في الضّح والريح ، والحر ، وأبو خيثمة
في ظل بارد ، وطعام مهياً ، وامرأة حسناء في ماله مقيم ، ثم هبّ من فوره فلحق
الجيش تاركاً وراءه كل هذه المغريات من متع الحياة الفانية .

وانطلق هذا الجيش المؤلف من عشرة آلاف من الجنود الأبطال الذين يحبون

الموت ، كما يجب عدوهم الحياة ، بقيادة رسولهم الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وما كادت أخبار هذا الجيش وسيرته الصامدة تصل إلى الروم حتى امتلأت قلوبهم رعباً وقلقاً ، وانسحبوا بجيوشهم ليجمعوا داخل بلادهم وحصونهم .

أيها المؤمنون : هكذا كتب الله النصر للمؤمنين حينما استجابوا للدعوة ، ولبوا النداء وهبوا للجهاد بدون تردد ولا تهيّب ، مقدمين أنفسهم وأموالهم ، والنفس والمال هما الدعامتان اللتان لا بد منها ، لا بد من بذلها وتقديمها لكسب المعركة ، وحصول النصر ، وهذه هي الصفة البارزة في المؤمنين الصادقين كما أشارت إلى ذلك الآية الكريمة : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات : ١٥/٤٩] .

لقد رسمت هذه الآية الكريمة تعريفاً بيناً للمؤمن الحق ، وهو الذي يبرهن على صدق إيمانه وقوة يقينه ، بتجنيده كل قواه البدنية والمالية والفكرية ، وتسخير كل طاقاته للدفاع عن عقيدته وأرضه ومقدساته .

أيها المسلمون : أيها العرب ، كونوا مثل أسلافكم الذين فهموا دينهم على حقيقته ، فجندوا أنفسهم للدفاع عنه ، ورد المعتدين الظالمين ، كونوا مثل أسلافكم الذين حرروا فلسطين وطهروها ، وركزوا فيها العدل والإخاء والمساواة .

أيها المسلمون ، أيها العرب : حينما قدمت الجنود الإسلامية العربية لتحرير فلسطين بإشارة من القائد الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام ، جاؤوا وقلوبهم مفعمة باليقين والإيمان والنصر ، فحرروا الأرض ، ولم ترعبهم كثرة عدوهم وإحكام حصونهم .

يروى لنا التاريخ أن جندياً من جنود أبي عبيدة رضي الله عنه ، حينما اشتدت المعركة وحمي الوطيس ، جاء إلى قائده أبي عبيدة وقال : أيها الأمير ،

إني قد عزمت على أمر ، فهل لك من حاجة إلى رسول الله ﷺ ؟ ففهم القائد ما يريد جنديه الباسل ، وعلم أنه يعتزم أن يهجم على الأعداء ، فيستبسل ، ويمعن فيهم قتلاً وفتكاً ، ولا يرجع حتى يستشهد ، فهم القائد منه هذه العزمة الصارمة ، فلم يستغرب منه ذلك ، بل أجابه : أقرئ رسول الله ﷺ السلام ، وقل له إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً .

يا الله ما أروع الإيمان ، وما أعظم اليقين ، إن القائد والجندي كانا على يقين بأن هذه الدنيا رحلة ، وأن الانتقال منها بالشهادة إنما هو انتقال إلى دار أعظم ، وحياة أجل ، وأن الشهيد سيجمع فور استشهاده برسول الله ﷺ ليبشره بالفوز والجنان ، ورحمة من الله ورضوان ، وقد نفذ الجندي ما اعتزم عليه ، وكان له ما أراد .

أيها المسلمون : أعدوا العدة وباستمرار ، وخذوا الأهبة ، وتحفزوا دائماً لخوض المعركة التي تطهرون بها الأرض ، وتزيلون العار ، وتدحرون العدو .

أيها المسلمون ، أيها العرب : اعلموا أن خوض المعركة لا يقرب أجلاً ، وأن التخلي عنها كذلك لا يبعد أجلاً . إن الأجل محتوم ، لا يؤخر ولا يقدم ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾ [النساء : ٧٨/٤] . فموتوا أبطالاً شهداء ، خير من أن تعيشوا أذلاء ، أو تموتوا جبناء .

وإذا لم يكن من الموت بدٌ فمن العجز أن تموت جباناً
إن المسلم العربي الذي تسلم هذه الأرض من أبي عبيدة وخالد وجعفر وعبد الله بن رواحة ، يأبى عليه إيمانه وشرفه وواجبه إلا أن يسلمها إلى أبنائه وأحفاده من بعده كما سلمها له أجداده من قبله طاهرة من رجس الصهيونية ، نقية من كل ما يدنس قدسها ومسجدها وأرضها .

أيها المسلمون ! تأملوا قول ربكم : ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ... ﴾ [التوبة : ٣٩/٩] .

في ذكرى المولد

﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ﴾ [الأحزاب :

. [٤٨ - ٤٥/٣٣]

بالأمس القريب احتفل العالم الإسلامي والعربي بذكرى مولد رسول العالمين ، ومنقذ العرب ، ورحمة الأكوان ، وأشرقت النفوس المؤمنة بهذه الذكرى ، وابتهجت القلوب ، وانشرحت الصدور ، ذلك لأن في هذه الذكرى العطرة ما يعيد إلى النفوس اليائسة الأمل ، كما أن فيها ما يطرد اليأس والاستخذاء ، ويبعد الذلة والاستكانة .

ونحن - أمة العرب - على الخصوص ولا سيما في مثل هذه الظروف الحالكة ، التي يتأمر علينا فيها الاستعمار ، ويدفع ربييته الصهيونية المحرمة الممثلة بإسرائيل لتوالي عدوانها ، وتنفذ مؤمراته ؛ أقول نحن في هذه الظروف بأمس الحاجة إلى أن نعيد النظر بدقة وتأمل في تاريخ منقذ العرب ورسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام ، لنأخذ من هذه السيرة المشرفة العظيمة والعبرة ، ولنجدد فيها العزم والصمود ، ولنطرح عنا اليأس والاستسلام .

فإن قائدنا الأعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ، لم يضعف ولم يستكن ، ولم ترهبه قريش كلها ، بل لم ترهبه الدنيا كلها وقد وقفت من وراء قريش تناهض دعوته ، وتعارض رسالته ، وتؤذي المؤمنين به ، وتصد عن اتباعه .

وفي مثل هذا الموقف الثابت الصامد ، تتميز الأمم والشعوب ، ويظهر سر العظمة في الزعماء والقادة ، وإننا ، نحن العرب ، يجب أن نستمد العظمة والعزة

والقوة من سيرة سيد الزعماء ، وبطل الأبطال ، وصانع القواد ، سيدنا محمد ﷺ الذي لا تزال روحانيته الكريمة ترفرف علينا من عليائها في شهر ربيع الأول ذكرى مولده الكريم .

لقد اختار الله تعالى للرسالة الخاتمة محمداً عليه الصلاة والسلام ، واصطفاه من بين خلقه ، ومن خيرة خلقه ليتحمل هذا العبء الثقيل ، وهو الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴿ الأنعام : ١٢٤/٦ ﴾ .

لقد هب عليه الصلاة والسلام يصدع بأمر ربه ، وينشر تعاليم دينه ، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ، وقف هذا الموقف بكل صلابة وعناد وحده بمفرده ، وأهله وعشيرته ضده ، والفرس والروم والهند والصين ، وكل شعوب الأرض لا يرون ما يرى ، ولا يشعرون له بوجود ، هذا هو الموقف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو موقف العالم إذ ذاك ، رجل عاطل من كل قوة وسلاح ، إلا مضاء العزيمة ، وصلابة الإيمان ، والثقة بالنصر .

وكان عليه الصلاة والسلام يوقن بأنه لا بد لهذه الدعوة من رجال مخلصين يؤمنون بها ، ويكافحون في سبيل نشرها وتبليغها ، ويحملون السلاح من أجلها ، لذلك بذل كل ما لديه من جهد في إقناع أهله الأذنين ، وعشيرته الأقربين بصدق دعوته ، وصحة رسالته .

وبدأت القلوب الصافية تنفتح لهذا الحق الأبلج ، وشعرت العقول الهادئة بصحة هذه التعاليم السامية ، أليس هو يدعو إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له ، أليس هو يدعو إلى تحرير الإنسان من عبادة الإنسان ؟ إنها دعوة بريئة أيضاً من كل مطمح ، بعيدة عن كل أنانية ، هدفها المؤاخاة بين الناس دون تفریق بين أبيض وأسود ، وتحقيق العدالة بين الجميع من غير تمييز بين أمير ومأمور ، وحاكم ومحكوم ، وغالب ومغلوب .

وما كاد العرب يستجيبون لهذا النداء ، وينضون تحت راية هذا القائد ، حتى انتقلوا من حال إلى حال ، من الغموض إلى نباهة ، ومن الضعف إلى قوة ، ومن الظلمات إلى النور . فعمّ الإشعاع جميع الأرجاء . وأشرقت الدولة العربية الإسلامية ، وغر علمها وعدلها ورحمتها نصف المعمورة . لقد نظم الرسول الكريم العرب ، فوحد شملهم ، وجمع كلمتهم ، وألف بين قلوبهم وانتزع منها الضغائن والأحقاد ، والشر والفساد ، وإذا بهم يخرجون للناس خيراً أمة ۞ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ۞ [آل عمران : ١١٠/٣] يتفانون في الجهاد ، ويستبسلون في مكافحة الظالمين ، ورد المعتدين ، فكُن الله لهم في الأرض ، وملكهم قيادة أكثر المعمور .

لقد شهد كثير من المؤرخين الأجانب ، لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، بأنها رسالة إنسانية عامة ؛ لما فيها من الحض على تحرير النفس والعقل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقول بالمسؤولية الفردية ، والإيمان بالمساواة والتعاون والتضامن ، لقد كانت كل تعاليم الرسول ﷺ وتصرفاته تسعى لإيجاد حضارة إنسانية عامة ، حجر الأساس فيها الإخاء الإنساني .

أيها المسلمون ، أيها العرب : اذكروا بكل فخر واعتزاز - وأنتم لاتزالون في غمرة ذكرى مولد رسول الإنسانية ﷺ - اذكروا هذه التعاليم السامية التي عمت الوجود ، وأنارت القلوب ، وحققت العدل .

اذكروا ذلك المجد الرفيع ، والعز المنيع الذي تركه لكم محمد ﷺ وخلفاء محمد ، وقواد محمد ، ثم اذكروا أنكم أمام عدو غادر يترصد بكم ليقضي على كل تراثكم ويبيد كل مفخرة لكم . اذكروا أنكم أمام إسرائيل عدوة نبيكم وعدوة وطنكم ، وعدوة دينكم ، بل وعدوة الإنسانية جمعاء . اذكروا أنكم أمام هذا العدو اللدود الذي يمدد الاستعمار بكل ماله من قوة ومؤمرات .

أيها المسلمون ، أيها العرب : اعرفوا واجبكم أمام هذه المحن ، وأمام هذه المؤمرات . اعملوا أن الواجب يدعوكم إلى جمع الكلمة ، ووحدة الصف ، وحشد كل القوى ، وتجنيد كل الطاقات فإن عدوكم ذو أطماع توسعية ، وأهداف استعمارية ، إذا تمكن منكم فإنه لا يبقى ولا يذر . ومعاذ الله أن تدعوا له الفرصة لتحقيق ما يريد ، وأنتم أحفاد أولئك القادة العظماء الذين بنوا لكم مجداً خالداً ، وتركوا لكم تراثاً ثميناً .

أيها المسلمون ، أيها العرب : لقد أمركم الله في كتابه أن تعدوا لأعدائكم كل إمكانياتكم ، فقال تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال : ٦٠/٨] . فامتثلوا أمر ربكم ، وأعدوا قوتكم ، واحشدوا إمكانياتكم ، وجندوا كل طاقاتكم ، لتحرروا الأرض المغتصبة ، وتعيدوا الحق السليب ، وتنقذوا الكرامة المهانة ، ويومئذ تقولون للتاريخ : إننا أحفاد أولئك الأجداد ، حافظنا على تراثهم ، وخلصنا ذكركم ، وكنا استمراراً لإقدامهم وبطولاتهم .

يومئذ تثبتون للعالم أجمع ، وللصهيونية المجرمة أنه لن يثنيكم عن حقكم قوة مهما عظمت ، ولن يضعف من نضالكم وكفاحكم تدابير الاستعمار ومؤامراته ، ويومئذ تقول إسرائيل لأسيادها المستعمرين الذين يدفعونها للتوسع والسيطرة ، تقول لهم اليوم ما قالت من قبل : ﴿ إِنْ فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ ﴾ [المائدة : ٢٢/٥] .

أيها العرب : لقد رسم لكم قائدكم محمد ﷺ ، قاعدتين أساسيتين ، لا بد منهما لإحراز النصر ، وتحقيق التغلب على العدو ، قاعدتان عظيمتان نطق بهما قرآن محمد : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران : ١٠٣/٣] . فإن النصر أكيد بحول الله وقوته متى سرتم في هذه الطريق ، واستسكنتم بهذه التوجيهات التي رسمها لكم سيد القواد ، ومنقذ العرب ، الذي لا تزال ذكرى مولده توحى إلينا العزة والمجد والثبات والصمود ، والعظمة والخلود .

الوَحدةُ وَالِاتِّحادُ وَأَعْيَادُ الْجَلَاءِ

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ﴾ [المؤمنون : ٥٢/٢٣] .

أيها المسلمون : جاء الإسلام بتعاليه السمحة ومثله العليا الحققة ليحقق للناس مهمتين عظيمتين : أولاها صياغة الأفراد صياغة إنسانية جديدة ، أساسها الصلة بالله والتعرف إلى الملأ الأعلى ، وإبراز خصائص الإنسان العليا ، وتطهيره من أدران الغرائز الدنيا ، والتجافي كل ما لا يتفق مع كمال إنسانيته وطبيعته فطرته ، واستكمال معاني قوته ، والسمو ببدنه وعقله ووجدانه ، ليكون في أحسن تقويم ، ولن يكون كذلك إلا بالقدوة الصالحة والفكرة الصالحة .

لهذه المقاصد كلها ، كان دعاء سيدنا إبراهيم ، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه ، وضارعه إلى ربه : ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ [البقرة : ١٢٩/٢] .

ثانية المهمتين : صياغة المجتمعات البشرية صياغة إنسانية عالمية جديدة ، وذلك بتأليف بناء متماسك قائم ، ومجتمع موحد فاضل وأمة قوية موحدة . من هذه اللبنات الصالحة ، تبدأ الجماعة الممتازة وتتطور إلى الأمة الممتازة ، وحينئذ يمتد نفع هذه الأمة للإنسانية كلها ، وتصبح أداة خير للناس جميعاً ، وبهذا يظهر على مسرح البشرية ما يريد الله تعالى حيث قال : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ [آل عمران : ١١٠/٣] . ومن هنا كانت الجماعة التي تؤمن بهذه المبادئ ، والشعوب التي تعتنق هذه الأسس ، مهما اختلفت أوطانها ، وألوانها وأجناسها ، تعتبر جميعاً في عرف

الإسلام ، أمة واحدة قوية التماسك ، عظيمة الترابط ، قد ارتفعت صلتها إلى درجة الأخوة ، ثم تجاوزتها إلى منزلة الحب ، ثم علت حتى وصلت إلى مرتبة الإيثار ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ [الحشر : ١٧/٥٩] .

أيها المسلمون : من هنا كان الإسلام عقيدة وجنسية ، ليست جنسية الدم والأرض ، ولكنها جنسية الأخوة والروح ، وهي أقوى نتيجة وأشد فعالية ، ومن هنا جاء القرآن الكريم يقرر هذه الحقائق فيقول :

﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ [التوبة : ٧١/٩] ويقول : ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ [الحجرات : ١٠/٤٩] . ويقول : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾ [آل عمران : ١٠٣/٣] .

ويؤكد النبي ﷺ هذا المعنى في أحاديثه الشريفة فيقول : « مثل المؤمنين في تواددهم وتراحهم وتعاطفهم ، مثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . ويقول : « لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولن تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » . ويقول : « إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ، الموطؤون أكنافاً ، الذين يألفون ويؤلفون ، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة المشاؤون بالنميمة ، والمفرقون بين الأحبة ، الملتصقون للبراء العيب » .

وكما قرر الإسلام لهذه الوحدة هذه المعاني الإيجابية ، فقد حرص على أن يحتاط من النواحي السلبية فحذر أمته من كل معاني الفرقة وعواملها . إن ائتلاف القلوب والمشاعر ، واتحاد الغايات والمناهج ، من أوضح تعاليم الإسلام وألزم خلاله ، لا ريب أن توحيد الصفوف ، واجتماع الكلمة ، هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ، ودوام دولتها ونجاح رسالتها . ولئن كانت كلمة التوحيد

باب الإسلام ، فإن توحيد الكلمة ، وتوحيد الصفوف ، سر البقاء فيه والإبقاء عليه والضمان الأول للقاء الله تعالى بوجه مشرق وصفحة نقية .

لقد كان رسول الله ﷺ شديد التحذير من عواقب الانقسام والفرقة ، وكان في حِلِّه وترحاله يوصي بالتجمع والاتحاد . عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله : « الشيطان يهيم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهيم بهم » . وقد رأى في سفره أن القافلة عندما تستريح يتفرق أهلها هنا وهناك ، كأنما ليس بينهم رباط ، فكره هذا المنظر ونفر منه . عن أبي ثعلبة ، كان الناس ، إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية ، فقال النبي : « إن تفرقكم هذا من الشيطان » . فلم ينزلوا بعد إلا انضم بعضهم إلى بعض ، حتى يقال : « لو بسط عليهم ثوب لعمهم » . وتلك نتيجة حتمية لامتزاج المشاعر ، وتبادل الإخاء ، وانسجام الصفوف . إن القرآن الكريم أفهمنا بصراحة ووضوح أن الاتحاد وجمع الكلمة ، ونبذ التنازع ، هو طريق محقق للنصر المؤزر ، والقوة المرهوبة ، يقول تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال : ٤٦/٨] . وما وقع للمسلمين في (أحد) أكبر عبرة يجب أن يعتبر بها المسلمون والعرب في جميع أقطارهم . فقد تلقى المسلمون في أحد لطمة أفقدتهم من رجالهم سبعين بطلاً ، وردتهم إلى المدينة وهم يعانون أشد الآلام ، وأمر الكوارث ، لم كان ذلك كله مع أن إيمانهم بالله ، ودفاعهم عن الحق يرشحانهم للفوز المبين ، إن ذلك لم يكن إلا لأنهم تنازعوا وانقسموا وعصوا أمر الله ورسوله .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن القرآن الكريم قد سجل هذا الدرس ليكون لكم عبرة على مرّ الدهور ، ولتذكروا أبداً صدق وعد الله لكم بالنصر والتأييد ، حينما اتحدتم واجتمعتم وأطعتم ، وتحلّيه عنكم حينما تنازعتم واختلقتم وعصيتم ، سجلّ هذا الدرس في كتابه لتذكروا وتعتبروا كلما قرأتم : ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يأذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ﴿ آل عمران : ١٥٢/٣ ﴾ .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن التاريخ سيظل يعيد نفسه ويكرر حوادثه ، فما من مرحلة من مراحل الجهاد والنضال ، تجمع الأمة صفوفها وتوحد كلمتها وتُجمع أمرها ، وتصمد أمام الكوارث والمحن ، إلا أمدها الله بالعون وأيدها بالنصر وكلها بالفوز المبين .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن أعياد الجلاء التي نستقبلها بفرح وسرور واعتزاز ، هي مرحلة من مراحل التاريخ التي مرت بأممتنا العربية أثبتت فيها للدنيا أنها لن تصبر على ضيم ، ولن تستكين لظالم أو مستعمر .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن أعياد الجلاء لتذكرنا بتلك الحوادث القاسية المريعة التي تعرضت لها أممتنا ، من ظلم المستعمر ، وشراسة الغاصب الدخيل ، كوارث ونوازل لو سلطت على غير هذه الأمة ، لغدت خبراً مطوياً من أخبار التاريخ . ولكن للحيوية الجبارة والعزم الصليب ميزات فينا - نحن العرب - عصمتنا وصانتنا من أن نتخاذل ونتراجع ونصبح من الفانين ، ولقد علمنا الإسلام فنون الثبات والصبر حتى النصر ، ونهانا أن نهن أو نحزن ، ونحن الأعلون مادمننا على حق ، ونناضل من أجل نصره هذا الحق .

ونحن نردد دائماً هذا النشيد الإلهي الجميل : ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ، إِنَّ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ [آل عمران : ١٣٩/٣ - ١٤٠] . نردد هذا التوجيه السماوي ، فيبعث فينا القوة ، ويبعث فينا الثبات ، ويجدد فينا الحيوية ، فكأن صروف الزمن لم تك إلا حوافز نخدش قوانا فتثير غضبنا ، وتشحذ عزمنا ، وتبعث انتفاضتنا ، فكان ذلك النضال المستمر ،

خلال ربع قرن ، عرف المستعمر ، بل عرفت الدنيا كلها ، أننا أباء الضيم أحفاد
أعجاد ، وأبناء جلاد ، لا نرضى بالهون ، ولا نقر على ضيم ، فكان الجلاء ، وكان
الاستقلال وكانت هذه الأعياد ، التي نفخر بها ونعتز ، لأنها حصيلة جهاد
طويل ، مع مستعمر دخیل .

وإننا لنرجو من الله العلي القدير ، أن تكون هذه الوحدة بين دول الاتحاد
الرباعي نواة خير وأداة قوة تجمع المسلمين والعرب كلهم ، تحت راية واحدة من
أجل تحرير فلسطين ، وتطهير الأراضي المقدسة ، من رجس الصهيونية وأعوانها ،
وبذلك يتم للمسلمين والعرب عزهم ، ويعود لهم مجدهم ، وتكون أعياد الجلاء في
فلسطين ، كما هي في سورية مبعث فخر واعتزاز ، ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ﴾ [الروم : ٤/٣٠ - ٥] .

☆ ☆ ☆

الصدقة والجهاد

ورد في الصحيح عن بشير بن الخصاصية : « أتيت رسول الله ﷺ أبياعه . فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتؤدي الزكاة وتجاهد في سبيل الله ؟ قال : قلت : يا رسول الله أما إتيان الزكاة فما لي إلا عشر ذؤودهن رسل أهلي وحولتهن ، وأما الجهاد فيزعمون أن من ولّى فقد باء بغضب من الله عز وجل ، فأخاف إن حضرنى قتال جبت نفسي وكرهت الموت . فقبض رسول الله يده ثم حركها وقال : لا صدقة ولا جهاد ، فبم تدخل الجنة ؟ فبايعته عليهن كلهن » .

أيها المسلمون : إن لكل أمة مقومات تحفظ كيانه ، وتضمن وجودها ، وتسجل لها المجد والعزة والخلود ، وإن في هذه المبايعة التي اشتمل عليها حديث بشير بن الخصاصية نموذجاً حياً للمقومات التي تنهض بالأمّة ، وترسخ وجودها بكل نواحي الحياة : تنهض بها أخلاقياً واجتماعياً ، واقتصادياً ، وعسكرياً ، فلا تدع ميداناً من ميادين الكفاح والنضال إلا وضعت الأساس المتين لوجوده وتحقيقه .

أيها المسلمون : إن الإيمان الصادق ، والعقيدة الصحيحة ، هي الأساس المتين الشامخ الذي ترتكز عليه كل الأعمال الخيرة التي تبني بها الأمّة نفسها . هذا الإيمان الذي تعبر عنه شهادة لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وهذه الصلاة التي تنبثق عن هذا الإيمان فتدعه ، وتنبيه ، وتقويه ، ثم هذا الصوم الذي يصقل الجسم ، ويزكي النفس مما علق بها من أدران العادات والشهوات ، ويرهف الشعور ، فيحس الإنسان بالرافة والرحمة على بني الإنسان ، ثم تأتي فريضة اجتماعية كبرى ، هي الحج إلى بيت الله الحرام حيث حجر إسماعيل ، ومقام إبراهيم ، حيث يجتمع المسلمون من مختلف الأقطار والأمصار ، فيتعارفون ،

ويتألفون ، ويتذاكرون ، ويتداولون ، يفضي كل منهم إلى إخوانه بكل ما يلم به من الأمر ، وما يعاني من أحداث ، فيكون الترابط ، ويكون التعاون ، ويكون التناصر وإن إيماناً بغير تناصر لا يساوي عند الله شيئاً .

وهذه الزكاة التي جعلها الإسلام ركناً من أركانه ، ودعامة من بنيانه ، ينهي بتطبيقها الفقر في المجتمع الإسلامي ، بل وفي المجتمع الإنساني ، واعتبرها مطهرة للفرد والمجتمع ، مزكية لها أي مبعدة لها عن كل رجس ، كما قال تعالى : ﴿ وَحَدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة : ١٠٢/١] . أيها المسلمون : إن هذه الخصال التي أشار النبي الكريم إليها ، والتي لا يقبل من المسلم إلا أن يلتزم بها كلها ، هي مقومات أساسية لحياة الأمة ، ونهضتها وتقدمها .

لهذا رأينا رسول الله ﷺ يتعجب مستنكراً حينما أراد بشير ألا يبايع على أداء الزكاة والجهاد ، ملتسماً بعض المعاذير ، استنكر رسول الله منه ذلك ، وقال : « لا صدقة ولا جهاد ، فم تدخل الجنة » ؟ وصريح هذا أنه لا يدخل مؤمن الجنة بدون بذل وإنفاق وجهاد ، بعد الإيمان الراسخ بالله والاعتقاد جاءت تعاليم الرسول ﷺ وتوجيهاته ، بعد ذلك ترسخ هذه المعاني وتؤكددها .

تحدث عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن بعض أحوال الآخرة فأخبر « أن رجلاً أمر به أن يجلد في قبره مئة جلدة ، فما زال الرجل يتضرع ويرجو ، حتى اقتصر في عذابه على جلدة واحدة ، فاضطرم القبر عليه ناراً . فلما أفاق من عذابه قال : علام جلدتموني ؟ ف قيل له : لأنك صليت صلاة بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره » .

أيها المسلمون : إن هذا إيقاظ للضمير ، وتحذير بالغ كي يحرص المؤمن الحرص كله على تطبيق أحكام دينه ، وتوجيهات رسوله ، عقدياً ، وعملياً ، فكما يطلب من المؤمن أن يقيم صلاته كما أمر الله ، كذلك يطلب منه أن ينصر أخاه ، وبذلك

يتقرب إلى مولاه ، وينال رضاه . يقول عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا يا رسول الله ، ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : أن تردوه عن ظلمه ، فذلك نصره » ، أو كما قال .

أيها المسلمون : إن الأسس التي رسمها رسول الله ﷺ من إيمان وبذل وجهاد وإنفاق هي ثمرة الإيمان الصادق ، تعود فائدتها على الأمة كلها بالخير والعزة والإسعاد . ونحن الآن أمام عدو غادر مآكر ، يتآمر علينا ، ويمكر بنا ، ومن ورائه استعمار بغيض ، يدفعه ويقويه ، ويمده ويغذيه ، وتجاه ذلك كله ، ليس لنا إلا أن نعود إلى سيرة قائدنا الأعظم ، ومنقذنا الأكبر محمد ﷺ نترسم خطاها ، ونهتدي بهداها ، فإن تعالیه تنير لنا الطريق ، وسيرته تحل لنا العقد ، وتوضح لنا السبيل .

فقد ضرب لنا عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى ، والقدوة الصالحة ، في الثبات والنضال ، حتى أدرك الغاية ، وحقق النصر ، وانقلب العدو بالخيبة والخسران . وقفت قريش كلها تناهضة وتعاديه ، وتغري به كل سفيه يكذبه ويؤذيه ، فما ضعف ولا استكان ، وما فتر في جهاده ولو طال الزمان . وقد اقتدى به أصحابه من بعده ، فثبتوا للأحداث ، وصمدوا للخطوب ، فاستحقوا الثناء العاطر من المولى الجليل سبحانه ، حيث وصفهم بهذا الوصف الجميل : ﴿ فإِذَا هُمَا لَمَّا أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا ، وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٦/٣ - ١٤٨] .

أيها المسلمون : في مثل هذه المواقف الثابتة تتميز الأمم والشعوب ، ويظهر سر العظمة في الزعماء والقادة ، الذين لا يجد اليأس والفتور إلى نفوسهم سبيلاً . استدعي خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق ، ليكون مدداً لجيوش المسلمين

في اليرموك فيندفع ملياً رغبة الخليفة ، بسرعة غريبة لم يعهد التاريخ مثلها عن قائد ، وأدرك المسلمين ، وهم بشدة بالغة ، لما كانوا يلاقونه من جيوش العدو المتفوقة عليهم في العدد والعدة .

ويدبر خالد الخطة الحربية الرائعة ، ويستعد للقضاء على العدو ، ويسمع خالد بعض الجند يقول : ما أكثر الروم وأقل المسلمين ، فيتدارك القائد هذا الوم الذي دخل على الجندي ، وقال له : لا تقل هذا ، بل قل ما أقل الروم وأكثر المسلمين ، إنما تكثر الجنود بالنصر ، وتقل الخذلان ، ونحن واثقون من نصر الله لنا ، وخذلانه لعدونا ، أيها الجندي : أتشك في إيماننا بالله ، قال : لا ، قال : أتشك في وعد الله ؟ قال : لا ، قال : إذن فأين أنت من قول الله تعالى : ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ [الروم : ٤٧/٣٠] ؟ ثم يردف القائد قائلاً : وددت أن الأشقر - يعني جواده - برئ من توجيّه ، وأنهم أضعفوا في العدو ، وأني أنازلهم وحدي .

تلك هي كلمات القائد البطل لجنوده ، كانت أكبر قوة معنوية صححت الأفهام وأزالت الأوهام وحقت النصر .

أيها المسلمون : إن إخلاص المؤمن لدينه ، وصدقه في إيمانه ، يجعل من المجتمع الإسلامي قوة مرهوبة ، يحسب العدو لها ألف حساب ، مهما كانت كثرتهم ، ومهما كانت معداته ، ذلك لأن المؤمن الحق ، وهي حياته لله ، وإذا وهب حياته التي هي أعز شيء ، فإن المال والمتاع أمر تافه لا قيمة له ، تجاه رضا الله ورضاء رسوله ﷺ .

إن المؤمن الذي يردد في كل يوم ، في كل صباح ومساء : ﴿ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ [الأنعام : ١٦٢/١ - ١٦٣] . إن المؤمن الذي يردد هذا لا يسير في حياته

إلا على درب الاستقامة التي تعزز كيانه ، وتنهض بأمته وتتقدم بمجتمعه ، لأنه يؤمن بأن المال فاني ، وأن الحياة ستنتهي ، وأن الباقيات الصالحات هي خير وأحسن عاقبة ، لذلك فهو لا يتوانى عن عمل الخير ، ولا يهاب لقاء العدو ، ولا يتردد في الإقدام على الموت . قدم أعرابي فأسلم وبأيع رسول الله ﷺ على الإسلام ، ولم يلبث أن نادى منادي الجهاد ، فاندفع الرجل في صفوف المحاربين يؤدي واجب الجهاد المقدس ، ويشارك في قهر العدو ، وإعزاز دين الله ، وانتصر المسلمون في معركتهم هذه ، وغنموا كثيراً من الغنائم ، وقسم رسول الله الغنائم وقدم للأعرابي حصته من الغنية ، وإذا به يقول لرسول الله : « والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله . إنما اتبعتك لكي أرمى ههنا بسهم - وأشار إلى حلقه - فأموت فأدخل الجنة .. » . وفي إحدى المعارك التي كان يقودها أبو عبيدة الجراح ، تقدم إليه جندي ، فقال : أيها القائد ، إني قد اعتزمت أمراً ، فهل لك حاجة إلى رسول الله ؟ ومعنى هذا أنه قرر أن يهجم على الأعداء ويقاثل حتى يستشهد ، وهو موقن أنه سيلقى نبيه وحبيبه ، وأنه سيحمل رسالة القائد إليه .

أيها المسلمون : بهذه الروح العالية ، وبهذا الإيمان الصادق ، وبهذه النفوس الطيبة كان لأمتنا ما كان من عظمة وعزة وقوة وسلطان ، فجددوا عهدكم لله ، وأكدوا مبايعتكم لرسولكم يكن لكم ما تطلبون من عزة وخلود .

رَمَضَانُ وَمَا فِيهِ مِنْ أَحْدَاثٍ

أيها المسلمون : نحن الآن في شهر رمضان ، هذا الشهر العظيم المبارك الذي أشاد رسولنا الكريم ﷺ بفضلله ، ونوّه بمكاته عند الله عز وجل .

وهو كما فهمنا من أحاديث رسولنا وتوجيهاته شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، ينالها هذا الصابر بغير حساب كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر : ١٠/٣٩] . ذلك لأننا إذا أمعنا النظر في تاريخنا قديماً وحديثاً نجد أن هذا الشهر العظيم حافل بالأحداث التاريخية الهامة ، التي غيرت وجه التاريخ ، وكان للمؤمنين الصابرين فيها أثر محمود ، وجهاد مرير ، حتى سجل التاريخ أسماءهم على مر الزمن بحروف من نور .

أيها المسلمون : في شهر رمضان المبارك ، الذي لانزال في العشر الأول منه ، وقعت أحداث عظيمة في تاريخ المسلمين وجهادهم ونضالهم في سبيل الحق ونصرة الدين . لقد كان فيه غزوة بدر الكبرى ، وكان فيه الفتح الأعظم ، فتح مكة المكرمة ، وكان فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وكانت فيه موقعة عين جالوت ، وكان فيه أكبر نعمة على المؤمنين ، نزول القرآن العظيم دستور المسلمين الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

أي شهر من الشهور فيه مثل هذه الأحداث التي سجلت للمسلمين تاريخاً ناصعاً مشرقاً مشرفاً ؟ لذلك كان رسول الله ﷺ صادقاً وبلغياً حينما وصفه في حديث له بقوله : « قد أظلمكم شهر عظيم مبارك » .

فهو عظيم لما فيه من هذه الأحداث العظيمة التي أكسبت المسلمين مجداً خالداً ، وعزة قعساء ، وهو مبارك لما نتج عن هذه الأحداث من خير وبركة

عنت المسلمين بل العالم كله . غزوة بدر وما أدراك أيها المسلمون ما غزوة بدر ١٢
إنها المعركة التي استبسل فيها المسلمون استبسالاً شديداً ، وثبتوا فيها ثباتاً منقطع
النظير ، دفاعاً عن دينهم وعن رسولهم ، وعن حريتهم ، هي المعركة التي وقف
فيها الإيمان والحق في جانب ، والكفر والشرك والباطل في جانب ، فتغلب
الإيمان والحق على الشرك والباطل ، هي المعركة التي تغلبت فيها الفئة القليلة
المؤمنة على الفئة الكثيرة المشركة ، هي المعركة التي ثبت فيها المسلمون ، ووهبوا
دماءهم وأموالهم لله ورسوله ، فأيدهم الله بالنصر وأمدهم بالملائكة ، وأغاثهم
بالسما ، فنالوا عز الدنيا ، ورضاء الله .

أيها المسلمون : ما أجدرنا في هذا الشهر العظيم أن نقف قليلاً عند هذه
الأحداث الثلاثة لنذكر كيف صبر المسلمون ، وجاهدوا في الله حق جهاده ،
وأخلصوا له في أعمالهم ، فكان لهم بالنصر المؤزر والفوز المبين : غزوة بدر ، فتح
مكة ، موقعة عين جالوت .

أيها المسلمون : في السنة الثانية من الهجرة ، وفي صبيحة السابع عشر من
رمضان ، وفي بدر التي تبعد عن المدينة من جهة مكة مئة وستين كيلومتراً ، في
هذا المكان بالذات وعلى وجه التحديد ، التقى جيش الإيمان بجيش الشرك ،
واشتبك جند الحق بجند الباطل ، فما هي إلا جولة صادقة حتى انتصر الحق
وأهله ، واندحر الباطل وأهله ﴿ وقل جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان
زهوقاً ﴾ [سورة الإسراء : ٨١/٨٧] .

أيها المسلمون : إن المسلمين في بدر لم يحصلوا على النصر ، إلا بعد بيع أنفسهم
رخيصة لله . وإليك هذا المثل الواحد الذي تستطيعون به أن تعرفوا مدى تلك
الشجاعة التي أهلتهم لإمداد الله لهم ونصرهم .

لما دنا المشركون ، والتقى الجمعان ، قال رسول الله ﷺ لأصحابه : « قوموا

إلى جنة عرضها السموات والأرض ، فقال عمير بن الحمام الأنصاري : يا رسول الله ، جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : بخر بخر . قال رسول الله : وما يحملك على قول : بخر بخر ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها ، قال : فإنك من أهلها . فأخرج تمرات من قرنه ، فجعل يأكلهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه ، إنها حياة طويلة ، فرمى ما كان معه من التمر ، ثم انقض على الأعداء كالصاعقة ، وهو يقول :

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد
والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد
غير التقى والبر والرشاد

فما زال يقاتل حتى قتل .

إن روح النضال والاستشهاد هذه ، لا يستخف بها إلا كل أعمى عن الحق ،
إن روح النضال هذه نور تارة ، ونار تارة أخرى ، إنها بركان يقذف بالحجم على
العدوان فيجعله حطاماً أو ركاماً .

أما غزوة الفتح فهي الغزوة التي حطمت فيها الأصنام ، وطهر فيها البيت
الحرام ، وعاد المهاجرون المشردون إلى أوطانهم ، يحملون العزة والقوة والأمن
والسلام ، هي الغزوة التي استقر فيها الدين ، وانتشر فيها الإسلام ، وبدأ الناس
يدخلون في دين الله أفواجا ، حينما ظهر لهم الحق ، ودالت دولة الشرك
والأصنام ، نعم لقد نصر الله حزبه ، وأعز جنده ، وأن للشرك أن يطأطئ
الرؤوس ، كما أن للأوثان أن تعمل فيها الفؤوس .

آن لأولئك المتكبرين المعاندين ، من قريش وغيرهم ، أن يعلموا ألا ملجأ
من الله إلا إليه ، وأن عاقبة العناد الخزي والهوان ، وأن هو الله غالب على أمره
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿ [يوسف : ٢١/١٢] .

وَأَنْ لَّأُولَئِكَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَانُوا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ، أَنْ هَؤُلَاءِ أَنْ يَعُودُوا إِلَى وَطَنِهِمُ الْأَوَّلَ مَرْفُوعِي الرُّؤُوسِ بِنَصْرِ اللَّهِ ، مَوْفُورِي الْكَرَامَةِ بِمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ : ﴿ هُوَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق : ٢/٢٥ - ٣] .

كان ذلك كله في السنة الثامنة من الهجرة ، وفي الحادي والعشرين من شهر رمضان العظيم ، وفي هذا الفتح الكبير ، والنصر المؤزر نزل قول الله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر : ١/١١٠] . ونحن إذ نذكر هذا الحادث التاريخي العظيم في مثل هذا الشهر العظيم الذي عاد فيه المشردون والمخرجون من ديارهم بغير حق ، عادوا إلى ديارهم بهذه العزة والنصر ، إذ نذكر هذا ، نتجه إلى الله العلي القدير أن يرد الفلسطينيين إلى فلسطين مرفوعي الرؤوس موفوري الكرامة ، كما رد المهاجرين إلى مكة ، والمشردين إلى ديارهم ، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .

أما موقعة عين جالوت فهي الموقعة التي لقي المسلمون فيها الأهوال من جيوش التتر ، حيث سحقته هذه الجيوش الممالك الإسلامية ، وقضت على الخلافة العباسية ، واستولت على مقر الخلافة وعاصمة المسلمين بغداد .

وتابعت هذه الجيوش الزاحفة سيرها ، حتى وصلت إلى عين جالوت في فلسطين ، عندئذ قام أهل النجدة والحماية من ألفوا الاستشهاد ، وقاموا ينادون بالمسلمين أن الأمر جد ، وأن السيل بلغ الزبي ، وأن التتر إذا جازوا عين جالوت من فلسطين ، فسيقضون على بقية البلاد الإسلامية حتى المغرب الأقصى ، ولوت جميع المسلمين شرفاً ، في ساحة النضال خير لهم من أن يتم ذلك . فصموا أن ينتصروا ، وكثيراً ما تلد العزيمة الظفر .

وفي يوم الجمعة ، وفي الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ٦٥٨ للهجرة

التقى الجمعان واحتدم القتال ، وصبر المسلمون ولقوا من حلات التتار ما يوهن العزائم ، غير أنهم لم يهنوا ، لأنهم خاضوا المعركة ، وليس لهم قصد إلا إحدى الحسينيين : النصر أو الشهادة .

وما هي إلا جولة صادقة حتى يسقط (كتبغا) قائد التتر قليلاً ، وابنه أسيراً ، وجنده مصرعون في حومة القتال ، وفلول الجيش يلوذون برؤوس الجبال وبطنون الأودية .

وفرح المؤمنون بنصر الله ، وزالت الخرافة العالقة بالرؤوس من أن التتر لا يهزمون .

أيها المسلمون : من هذه الحوادث الكبرى التي يذكرنا بها شهر رمضان العظيم ، نعلم أن الإسلام علم أهله التضحية والإقدام ، في سبيل المثل العليا ، فـ ﴿ اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً ﴾ [التوبة : ١١١/٩] .

وما دامت هذه الروح النضالية في المسلمين ؛ فلا بد أن تتحرر الأرض ، وتظهر المقدسات ، ويعود المشردون .

أيها المسلمون في أقطار الأرض ، ليشعر كل منكم بالتبعات الجسام التي يلقيها على كواهلكم التاريخ لنصرة الحق ، واستعادة الكرامة ، ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ... ﴾ [التوبة : ١٠٥/٩] .

المساواة في الإسلام

في الإسلام مبادئ إنسانية تجعله أصلح الأديان لأن يعيش في الوضع الجديد للبشرية ، وتجعله عاملاً مهماً من عوامل السلم ، ولا بد أن تحتاج إليه ليطلب لعلها ، ويداوي جراحها ، ويأسو كلامها ، ويأخذ بيدها إلى شاطئ الأمان والاطمئنان ، والسعادة والهناء .

أولى هذه المبادئ المساواة : ففي الإسلام مساواة بين البشر ، لا فرق عنده بين أبيضهم وأسودهم ، وغنيهم وفقيرهم ، وخاصتهم وعامتهم ، فكلهم لآدم وآدم من تراب . حتى العرب الذين هم حاملوه والناشرون له ، والذين كانت لهم ولاية الحكم ، لا امتياز لهم على غيرهم من الأمم « لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » . وقد قرر الإسلام مبدأ المساواة في كثير من آياته : ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ [الحجرات : ١٣/٤٩] . فالآية صريحة في أن الله تعالى جعل الناس شعوباً وقبائل للتعارف ، والتقارب والإخاء ، فلا يجوز أن يكون بينهم التناكر والتخاصم والعداء .

وقال تعالى : ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منها رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ [النساء : ١/٤] . فهو يذكرهم بأنهم أبناء أب واحد ، وأم واحدة ، فهم بعدت ديارهم واختلفت أجناسهم ، وتباينت ألوانهم ، فهم إخوة وذوو رحم .

جعل الإسلام المساواة مبدأ ، وأخذ يصدر عنها في كثير من الوقائع والأحكام ، قال قتادة : كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان ، فكان

الحي ذو العدة والمنعة إذا قتل عبد قوم آخرين عبداً لهم قالوا : لا تقتل به إلا حراً ، تعززاً بقوتهم وفضلهم على غيرهم ، وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين ، قالوا : لا نقتل بها إلا رجلاً . فأنزل الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ [البقرة : ١٧٨/٢] . نهاهم عن البغي والعدوان ، وألا يقتلوا غير القاتل ، وألا يتعززوا على غيرهم ، فيقتلوا بعبدهم حراً ، وبالمرأة منهم رجلاً ، وبالحر الواحد منهم أحراراً كثيرين ، وأنزل صدوراً عن هذا المبدأ : ﴿ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصاً ﴾ [المائدة : ٤٥/٥] . وفي هذه الآية تقرير للمساواة في النفوس ، والأعضاء والجوارح . وقد سوى الإسلام بين الناس في الحقوق والواجبات وجعلهم سواء أمام الشريعة .

يرى المتتبع للشريعة الإسلامية ، أن للمساواة أثراً كبيراً في المجتمع ، وعناية كبرى من القرآن ومن السنة ، ومن أفعال الرسول ﷺ وسيرته . فقد كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام ، يصدر عن مبدأ المساواة في أقواله وأفعاله ، وإذا بدر منه ﷺ ما يشعر بخلاف هذا المبدأ لقي من الله عتاباً شديداً ، ونزل في ذلك قرآن يقرأ ، يتدارسه الناس ، ويبقى على الأيام .

روى ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : « بينا رسول الله ﷺ يناجي عتبة بن ربيعة ، وأبا جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب ، وكان يتصدى لهم كثيراً ، ويحرص عليهم أن يؤمنوا ، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم ، يمشي وهو يناجيهم ، فجعل عبد الله يستقرئ النبي ﷺ آية من القرآن ، وقال : يا رسول الله علمني مما علمك الله ، فأعرض عنه رسول الله وعبس في وجهه وكره كلامه ، وأقبل على الآخرين . فلما قضى رسول الله نجواه ، وأخذ ينقلب إلى أهله ، أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه ، ثم أنزل الله تعالى :

﴿ عبس وتولى ﴾ [عبس : ١/٨٠] الآيات . فلما نزل فيه ما نزل ، أكرمه رسول الله وكلمه ، وقال له : ما حاجتك ؟ هل تريد مني أي شيء ؟ وإذا ذهب من عنده ، قال له : هل لك حاجة في شيء ؟

وقد روي أنه ﷺ كان بعد ذلك يقول له إذا جاء : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ، ويبسط له رداءه ، ويقول : هل لك من حاجة ؟

فأنت ترى كيف يذكر الله نبيه في صورة عتاب بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره ، لا يصح أن يكون حاملاً على كراهة كلامه ، والإعراض عنه ، فإنه حي القلب ، ذكي الفؤاد ، إذا سمع الحكمة وعامها ، فيتطهر بها من أوضار الآثام ، ويتعظ فتنفعه العظة .

أما أولئك الأغنياء الأقوياء ، فأكثرهم الجحدة الأغبياء ، فلا ينبغي الانصراف إليهم ، والتصدي لهم لمجرد الطمع في إسلامهم ليتبعهم غيرهم ، فإن قوة الإنسان في حياة قلبه ، وذكاء لبه ، والإذعان للحق إذا ظهر ، والانقياد للدليل إذا بهر . أما المال والنسب ، والحشم والأعوان ، والأكالييل والتيجان ، فهو عواري تغدو وترتحل ، وتقر حيناً ثم تنتقل .

قال الرازي عند قوله عز وجل ﴿ أما من استغنى ، فأنت لد تصدّي ﴾ [عبس : ٨٠/٥ - ٦] : أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم ، إلى أن تعرض عن أسلم ، للاشتغال بدعوتهم ، ﴿ وما عليك ألا يزكى ﴾ [عبس : ٧/٨٠] أي وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام ﴿ إن عليك إلا البلاغ ﴾ [الشورى : ٤٨/٤٢] .

وقال السيوطي في الإكليل : في هذه الآيات حث على الترحيب بالفقراء ، والإقبال عليهم في مجالس العلم ، وقضاء حوائجهم ، وعدم إثارة الأغنياء عليهم .

وقال الزمخشري : لقد تأدب الناس بأدب الله في هذا تأدباً حسناً ، فقد روي عن سفيان الثوري أنه كان يكرم الفقراء ، ويكونون في مجلسه كالأمراء .

وفي هذه الحادثة دليل واضح على أن النبي ﷺ لا يكتُم شيئاً مما أنزل إليه ،
فال ابن زيد : لو أن رسول الله ﷺ كتم شيئاً من الوحي ، لكتُم هذا عن نفسه .

وحادثة أخرى تشبه حادثة ابن أم مكتوم ، وهي ما رواه الإمام مسلم عن
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال : « كُنا مع رسول الله ﷺ وستة نفر ،
فقال له المشركون : اطردهؤلاء يجترئون علينا ، قال : وكنت أنا وابن مسعود
ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما ، فوقع في نفس رسول الله ﷺ
ما شاء الله أن يقع ، فحدث نفسه ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ولا تطرد الذين يدعون
ربهم .. ﴾ [الأنعام : ٥٢/٦] .

وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود قال : مرُّ الملاء من قريش على
رسول الله ﷺ وعنده خباب ، وصهيب ، وبلال ، وعمار ، فقالوا : يا محمد !
أرضيت بهؤلاء ؟ فنزل عليه القرآن : ﴿ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى
ربهم ﴾ [الأنعام : ٥١/٦] إلى قوله : ﴿ أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴾ [الأنعام :
٥٢/٦] .

وروى ابن جرير عن عكرمة قال : جاء عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن
ربيعة ، ومطعم بن عدي ، والحارث بن نوفل ، في أشراف من بني عبد مناف من
الكفار ، إلى أبي طالب ، فقالوا : يا أبا طالب ، لو أن ابن أخيك يطرد عنه
موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا ، كان أعظم في صدورنا وأطوع له
عندنا ، وأدنى لاتباعنا إياه ، وتصديقنا له ، فأتى أبو طالب النبي فحدثه بالذي
كلموه به ، فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون ،
وإلام يصيرون من قولهم . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : ﴿ وأنذر به الذين
يخافون .. ﴾ [الأنعام : ٥١/٦] .

فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ وإذا جاءك

الذين يؤمنون بأياتنا قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح فأنَّهُ غفور رحيم ﴿ [الأنعام : ٥٤/٦] .

هذه النصوص الشرعية التي لا تقبل الشك ، تدل بصراحة وقوة على عناية الإسلام بالمساواة هذه العناية لأن الشرور والآثام ، والفساد في الأرض إنما هي نتيجة التفرقة في الحقوق والواجبات ، واعتقاد التسامي والتفاضل في الجنس ، وما كانت الحرب العالمية الأخيرة إلا من خرافة الجنس الآري ، والجنس السامي ، واعتقاد بعض المتحاربين أنهم جنس خلق ليحكم ويسود ، وأن الشعوب الأخرى خلقت لتُحكم وتُساد .

وليس أضر على المجتمع من انقسامه إلى طبقات ، يعتقد بعض هذه الطبقات أن له الحق كل الحق على غيره ، وأن ليس عليه أي حق لغيره .

وهذا هو السبب فيما رأيت من عناية الإسلام بالمساواة ، في الأقوال والأفعال ، وتشبيتها بالسيرة العملية ، حتى غرست في نفوس أصحاب رسول الله ﷺ فكانوا في سيرتهم وحكمهم يسوون بين القوي والضعيف ، ويقتصون من الشريف وبذلك لم تكن المساواة في الإسلام كما هي عند بعض الأمم اليوم ، كلاماً يقال ، وقوانين تكتب ، بل عملاً يوجد على الأرض ، ويتحقق بين الأفراد .

الهجرة

يطوف الفلك ما يطوف في ساحة عمره المديد ، فلا يقدم بين حوادثه الجليلة أروع من هجرة رسولنا محمد ﷺ ، مثلاً أعلى تتطلع إليه النفوس الشاعرة ، فتتنسم عطره ، وتستلهم عبره ، وتستوحي هديده ، وتستضيء بأنواره ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه ، وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾ [الأنعام : ١٢٢/٦] .

وأيّن الأنوار من إنارة الأفكار ، والأرواح والقلوب ، حتى يكون أهلها بشراً حقاً تستقيم بهم الحياة ، وتستنير بهداهم مناهجها ، ومحمد صلوات الله عليه ، هو رسول هذه الهداية التي تألقت في آفاق الدنيا بعد أن نصره الله بالهجرة ، فأخرج الناس من ظلماتهم إلى نور ربهم ، وصدق الله العظيم إذ يقول :

﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ [الأحزاب : ٤٥/٣٣ - ٤٦] .

وإن من يتأمل الحوادث المريعة التي سبقت الهجرة ، والتي تحمل الرسول ﷺ وأصحابه فيها ألواناً من الاضطهاد والأذى ، ليعلم أن سنة الله مطردة في الكون ؛ الفرج بعد الكرب ، والسعة بعد الضيق ، واليسر بعد العسر ، والنصر بعد الصبر .

كل هذا مر على الرسول الكريم ﷺ ، حاصرتة قريش في الشعب ، وقاطعوه ثلاث سنين ، فلم تجر بينهم معاملات تجارية ، ولا بيع ولا شراء ، ومنعوا حتى من الأشياء الضرورية ، أودى عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي أتباعه ، فكان يصبرهم ويطمئنهم بأن العاقبة لهم ، وأن الحق لا بد منتصر ، وأن الباطل لا شك مندحر .

كان المؤمنون يسمعون لرسولهم فلا يرتابون فيما يقول ، ويزدادون نضالاً وجهاً وتشبثاً . ولكن من أين الانطلاق ؟ إنه لا بد من التحول إلى بلد غير هذا البلد الظالم أهله ، الذين أعماهم حب أصنامهم ، وحرصهم على تقاليد آبائهم ، وشاءت حكمة الله أن تكون المدينة المنورة التي كانت تدعى من قبل يثرب ، هي مركز الإشعاع ، ونقطة الانطلاق ، ويصدر الأمر الإلهي لرسوله الكريم بأن يهاجر إلى المدينة ، وتشعر قريش بالأمر ، وتقدر ما ينتج عن هجرة النبي من خطر كبير على كيائها وحياتها وأهاتها ، فيجمعون أمرهم ، ويبيتون مكرهم ، ويقررون اغتيال الرسول الكريم ﷺ ، ولكن الله سبحانه أنزل وحيه على نبيه يخبره بما ائتمرت به قريش : ﴿ وإذ يكررك الذين كفروا ليشتكوك أو يقتلوك أو يخرجوك ﴾ [الأنفال : ٣٠/٨] .

وقمت الهجرة ، وحدث ما حدث فيها من تدبير حكيم للرسول ﷺ ، ومن معجزة خارقة بإرادة الله ، ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة ، واستقبل استقبالاً مهيباً رائعاً يتناسب مع عظمة القادم المهاجر العظيم . وسرعان ما أسس الرسول ﷺ دولة ، وأعد الجيش ليعود إلى الأرض التي أخرج منها ، ويرغم أنف المعتدين الظالمين .

لقد هاجر الرسول ﷺ من مكة ، وانطلقت الحقيقة المؤمنة من قيود الباطل ، وانبثق النور السماوي من خلال سحب الظلام ، إن محمداً عليه الصلاة والسلام قد هاجر ، وكتب للرمال أن تقبل الخطا المباركة ، وللغار أن يتيه على أعظم القصور عزة وفخامة .

لقد ائتلق جبين الزمان بنور جديد ، فكان يوم الهجرة المباركة ، وكان للإسلام عيداً وإنه لعيد مجيد ، يحتفل به المسلمون لا ليعيدوا للهجرة حيوية ضعفت ، ولا ليجددوا للهجرة ذكريات تقادمت ، بل ليستمدوا القوة من عزمة الرسول ﷺ ، ويأخذون العبرة من الماضي البعيد .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن في عيد الهجرة أعياداً كلها روعة وعزة وفخار .

إن من أعيادها الرائعة المتألقة عيد الوفاء في أروع مظاهره ، ويتمثل هذا واضحاً جلياً فيما فعله الصديق رضي الله عنه ، فقد كانت براثن الخطر تترقب ، ومخالب الشيطان تتوثب ، وكل شيء في شباب الطريق ومسالكه ينذر بخطر أكيد ، ولكن كل هذا لم يثن الصديق عن وفائه لصديقه ، فأعد للأمر عذته ، وقدم لصديقه روحه وماله ودمه ، فكان خير مثال للوفاء المر ، فصابر المكاره ، وعالج العقبات ، فكان خير مثال يقتدى في مثل هذه المحن .

ومن أعياد الهجرة وذكرياتها عيد الفداء ، ويتمثل هذا واضحاً جلياً فيما فعله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فقد أمره الرسول ﷺ أن ينام على فراشه حين مغادرته هو المكان ، فلم يتردد وأسرع للإجابة ، وهو يعلم أن شباب قريش قد أحاطوا بالمكان ، وأن الموت الأكيد يلمع في أسنة السيوف بباب مرقده ، ولكن هذا لم يخفه ، ووقد في مكان الرسول ﷺ ليؤمن نجاته من القوم ، فكان خير مثال للفدائي الجريء البطل .

وكان عمله هذا مدعاة لإعجاب الأبطال ورضاء الله . فقد روي أن الله تعالى قال لجبريل وميكائيل : إني قد آخيت بينكما ، وجعلت عمر أحكما أطول من الآخر ، فمن يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاختار كل منهما الحياة . فقال لهما : « هلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محم ، فأثره على الحياة ، وفداه بنفسه ؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه » . فهبطا إلى الأرض ووقف جبريل عند رأسه ، وميكائيل عند قدميه يحرسانه حتى الصباح ، وهما يقولان : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب ، فإن الله يباهي بك ملائكته .

إن من ذكريات الهجرة وأعيادها تلك الكلمات الموحية التي قالها

الرسول ﷺ وهو يخرج من مكة معبراً بها عن حبه لوطنه ، وتعلقه بمسقط رأسه . يتلفت إليها بشوق وحنين ويقول : « إنك لأحب بلاد الله إلى الله ، وإنك لأحب البلاد إلي . ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت » .

إن الهجرة ليست هرباً من الشدائد ، ولا بعداً عن مواجهة الأخطار ، إنما هي فتح جديد في حياة النضال والكفاح ، واستعداد مركز لدحر الظالمين ، وقمع المعتدين ، ورحم الله القائل :

سأصرف وجهي عن بلاد أرى بها لساني معقولاً وقلبي مقفلاً
وإن صريح الحزم والرأي لا مرئ إذا بلغته الشمس أن يتحولاً
إن محمداً هاجر ليعود بعد قليل فيلقن الظالمين المعتدين درساً لا ينسى ، وليتمكن من نشر تعاليمه السامية في الجزيرة كلها .

وإن الباحث Liebig كيف استطاع محمد ﷺ أن يفتح بفئة قليلة من المهاجرين والأنصار الحصون التي كانت حول مكة والمدينة ، وأن يظهر بهم على أقيال الجزيرة العربية ورجالها ، وأن يغير عقائدها وعاداتها ، وأن يرفع بهم - في غيابة الجهل ، وضلال العقل ، وحيرة الإنسانية - لواء الحق والفضيلة ، والخير والرشاد ، فينشر في أرجاء الجزيرة ، هذه الفئة الصغيرة ، هدي السماء ، وشريعة التوحيد ، ويأتيه أهلها طائعين ، يدخلون في دين الله أفواجا ، ثم كيف استطاع أصحابه من بعده أن يفتحوا دول العالم القديم فارس والروم ، وبلاد السند ومصر وإفريقية والأندلس ، وقد كانوا أقل عدة ، وأضعف جنداً ، وأقل دراية بفنون الحرب ؟ ولكن سرعان ما يزول العجب حينما نقدر الروح المعنوية العالية التي كانت يتمتع بها جنود الرسول القائد عليه الصلاة والسلام . كانت القوة المعنوية في جانب ، وكانت القوة المادية في جانب آخر ، وكان من الحتم أن تتغلب القوة المعنوية على كل شيء .

وكان مبعث القوة المعنوية في المسلمين ينبع من شيئين اثنين : الأول الإيمان ، الثاني الاتحاد والألفة . أما الإيمان فإن المسلمين آمنوا بشريعة الإسلام ،

وآمنوا بأنهم على حق ، في عقائدهم وآرائهم وأعمالهم ، وآمنوا بأن الناس إذ ذاك على باطل ، وآمنوا بأن الحق لا بد منتصر ، لذلك لم يكن يخطر على بالهم إلا النصر ، ولم يكن يراود أحلامهم إلا النصر ، ولم يكونوا يترقبون إلا النصر ، فكان لهم النصر المبين المؤزر .

لقد كان من نتائج هذا الإيمان أن تفانى أصحاب الرسول ﷺ في امتثال أمره ، والدفاع عنه ، بآئعين أرواحهم رخيصة في سبيل دينهم ومبادئهم ، يشهد لذلك قول سعد بن معاذ رضي الله عنه زعيم الأنصار ، حينما قال الرسول ﷺ أشيروا عليّ أيها الناس . قال سعد : « والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ، فقال : أجل . قال : يا رسول الله لقد آمننا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله » .

أما الاتحاد والألفة ، فقد بلغ المسلمون فيها الغاية ، فقد اتحدت قلوبهم ، وتحابت نفوسهم ، وصاروا كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضاً ، وأصبحوا جسماً واحداً ، سرت فيه روح واحدة ، فكان كل فرد يشعر بشعور الآخر ، كان ذلك كله نتيجة للعمل الحكيم الذي اتخذه الرسول ﷺ أول استقراره في المدينة ، فقد آخى بين المهاجرين والأنصار ، أخوة أذهبت وحشة الغربة ، وجلبت الأنس والمحبة . أيها المسلمون : أيها العرب : ما أحوجنا في ظروفنا هذه أن نحبي في نفوسنا هذه المعاني السامية التي توحىها هجرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، وما أحوجنا أن نطبق المنهج الذي سار عليه المسلمون من توجيهات الرسول الحكيمة ، إننا إذا فعلنا ذلك فسنرى المعجزة تتجدد ، والأمل يتحقق ، والنصر حاصل بإذن الله .

حُرِّيَّةُ الْعَقِيدَةِ

... أما بعد ، فيقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ﴾ [البقرة : ٢٥٦/٢] .

أيها المسلمون : في هذه الآية الكريمة يحدثنا الرب عز وجل عن مبدأ من مبادئ العقيدة ، التي ارتضاها لنا ديناً ، هو مبدأ حرية اختيار الدين الذي يتبعه المرء ، دون أن يكون لأحد حق إكراهه على دين لا يقتنع به .

وإذ قرر الإسلام نفي الإكراه في باب العقيدة والدين ، فإن معنى ذلك أنه يحترم حرية الفرد ، وحرية الجماعة من جانب من أهم جوانب الحياة ، وطبيعي أن يتبعه سائر جوانبها .

أيها المسلمون : ليس على ظهر الأرض دين قدس الحرية كما قدسها الإسلام ، في كل جانب من جوانب الحياة ، فهو قد قرر حرية الفرد ، وحرية الجماعة ، وحرية الوطن ، وحرية المواطن ، وحرية الرأي ، وكل هذه الحريات متفرعة عن تقريره الأساسي لحرية العقيدة .

وبعد أن قرر هذه الحريات طلب إلى الناس أن يدافعوا عنها بالدم والروح فقال رسول الإسلام : « من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » .

وليس من الجائز في نظر الدين أن يفرط الفرد في حقه في الحرية ، فهو مدعو إلى الدفاع عنها ، ومن لم يدافع عن حريته وعن حقه فليس جديراً بالحرية ولا بالحياة .

وقد مضى الإسلام في تطبيق هذه الحرية إلى أبعد الحدود ، حين ندب المؤمن إلى أن يقول الحق في الشؤون الخاصة به ، وفي الشؤون الخاصة بغيره ، سواء أكان هذا الغير فرداً أم جماعة ، وذلك في حدود النصح والإخلاص حيث يقول : « الدين النصيحة ، قلنا لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » . ومتى أخذ المؤمن حريته كاملة في النصح والإرشاد ، ظهر الحق ، وشاع العدل ، واندحر البغي والفساد .

والمؤمن الكامل يستعمل هذا الحق قوياً صريحاً ، لا يخشى إنساناً ، ولا يخاف أحداً ، مادام يقرأ قوله تعالى : ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ [الكهف : ٢٩/١٨] ، وقوله تعالى في وصف المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه : ﴿ أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾ [المائدة : ٥٤/٥] .

وفي نطاق هذه الدعوة إلى الحق والجهر به يدعو الدين أتباعه أن ينهضوا لأداء الشهادة ، حين يطلب منهم قول الحق ، فيقول : ﴿ ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ [البقرة : ٢٨٢/٢] .

وأداء الشهادة على هذا الوجه نتيجة طبيعية لتمتع المؤمن بحرية الرأي ، وقول الحق لا يخاف أحداً . ونجد الإسلام حينما يدعو المؤمن إلى قول الحق ، يرسم له الضمانات التي تحفظه ، وتمكنه من ممارسة هذا الحق ، فيقول تعالى : ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ﴾ [البقرة : ٢٨٢/٢] . ومعنى هذا أنه حذر من إيذاء الذين يقولون الحق ، ونهى عن التعرض لهم بأي ضرر أو إساءة .

ومما يجب أن يعلم أن الحرية في نظر الدين سلاح ذو حدين ، فهي حين تستعمل استعمالاً حكيماً متبصراً تكون أداة إصلاح ، وطريق خير للأمة ، ولكنها حين يساء استعمالها ، تصبح أداة فساد ، ونذير شر مستطير .

لذلك فقد وضع الدين بجانب الضمانات التي تحفظ الحرية حقاً لأصحابها ،
حدوداً تمنع من استعمال هذا الحق استعمالاً سيئاً ، قد يحدث رد فعل ، ويفسد
الإصلاح المطلوب .

لذا أوجب الإسلام أن تكون هذه الدعوة إلى الخير ، والنصح الذي يقدم إلى
المواطنين ، بطريقة لينة وأسلوب حكيم . وترفق بالناس فقال تعالى : ﴿ هو ادع
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ [النحل :
١٢٥/١٦] . وحينما أرسل سبحانه موسى وهرون إلى فرعون أمرها أن يقولاً له قولاً
ليناً لعله يتذكر أو يخشى ، وقد بلغت حكمة الإسلام ، ورفعة أمر المسلمين أن
يستعملوا اللين والرفق حتى في مجادلاتهم مع المخالفين لهم في العقيدة ، فقال
تعالى : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن ﴾ [العنكبوت : ٤٦/٢٩] .

بل لقد ارتفع الإسلام في استعمال الحكمة إلى أبعد من ذلك بكثير حين نهى
عن السباب والشتائم للآلهة التي تُعبد من دون الله خشية أن ينتج هذا السفه إلى
سب الله ، فقال تعالى : ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً
بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ... ﴾ [الأنعام : ١٠٨/٦] .

ومن هذه الحريات التي حفظها الإسلام ورعاها حرية البيوت ، وحرمة
المساكن ، فقد نهى أن تنتهك هذه الحرية من أي إنسان كان فقال تعالى : ﴿ ...
لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم
تذكرون ، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم
ارجعوا فارجعوا ... ﴾ [النور : ٢٧/٢٤ - ٢٨] .

ومن قيود هذه الحرية التي تمنع إساءة استعمالها ، أن يرعى المرء جاره ، فلا
يقلق راحته بأصوات منكرة تنطلق من بيته . أو بأعمال قبيحة ، أو بالاطلاع
على عوراتهِ من النوافذ وغيرها .

إن جوهر تعاليم الحرية في نظر الدين أن ترعى حرية الآخرين قبل أن تمارس حقك في حريتك ، فحريتك تنتهي حيث تبدأ حرية أخيك ، وحقك ينتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين وليس من الممكن أن يعيش المرء في مجتمع دون أن يتنازل عن بعض حرياته لدعم حرية المجتمع الذي يعيش فيه .

أيها المسلمون : يجب أن نفهم الحرية فهماً صحيحاً ، ونعلمها أبناءنا بالصورة الواضحة للحرية المطلوبة ، فقد جهل أكثر الناس تعاليم الإسلام ، وظنوا أن الحرية سلعة مستوردة من ثقافة الغرب وحضارته الحديثة ، فتعاطوا الحرية بعيار منحل ، وبكأس مسمومة ، وهي حرية تهدف إلى تخريب الأديان ، وتهديم الأخلاق ، وسفك مروءة الشباب الذين هم عدة الوطن ، ودرعه الحصين .

يجب أن نعلم أبناءنا أن الحرية جوهر ثمين تضاف إلى شخصية الفرد لتعينه على حل مشكلاته وتكييف حياته . يجب أن يفهموا أن الحرية ليست غريزة هائجة تنطلق متبرجة متهتكة ، لتشد خلفها الجائعين والفاستدين ، إن هذا ليس من الحرية المقدسة في شيء ، بل هو اعتداء على الحرية ، وعلى القيم وعلى صالح المجتمع .

ليس من الحرية أبداً أن يتناول الابن على أبيه ، والتلميذ على أستاذه ، والصغير على الكبير ، والجاهل على العالم ، والمرؤوس على الرئيس ، باسم الحرية ، فهذه كلها أعراض مرضية ، لا صلة لها بالحرية ، بل هي انحلال خلقي ، يقلب القيم الاجتماعية ، ويعكس المفاهيم الصحيحة ، فيقدم الخسيس ، ويعظم الحقير ، ويهدد مستقبل الأمة وأمنها .

أيها المسلمون : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ [الرعد : ١١/١٣] ، ولن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، ولقد كان الأوائل من أمتنا نماذج كاملة للكمال الخلقي والاجتماعي والسياسي ، فهموا حقيقة الدين ،

وعقلوا معنى الحرية ، ووعوا قيودها التي فرضها الله ، فكان المجتمع الإسلامي صورة مثلى للمجتمعات الراقية ، التي ينعم في ظلها الحاكم والمحكوم ، والنابـه والخامل ، ويتجاوب مع تعاليمها الصغير والكبير ، والعالم والجاهل .

وحسبنا أن نصغي إلى أبي بكر رضي الله عنه يخاطب المسلمين عقب توليه الخلافة حيث يقول : « أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني » .

بل حسبنا أن نذكر ذلك الموقف المثالي لعمر بن الخطاب حين وقف له رجل من عامة المسلمين يوماً فقال له : اتق الله يا أمير المؤمنين ! فقال بعض الناس : أتقول لأمر المؤمنين هذا ؟! فقال عمر : « دعوه فليقلها لي ، نعم ما قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إذا لم تقبلها » .

أيها المسلمون : إن الذي أخرج من العرب في جاهليتهم وغلطتهم وشركهم هذه الأمة المثالية إنما هو الدين الذي اعتنقوه عن بصيرة ، واتبعوه على هدى من غير إكراه ولا إلزام ، فكانوا بسبب هديه وتعاليمه خير أمة أخرجت للناس في كل مجال من مجالات الحياة .

وقد أسفرت جهود العلماء والباحثين عن حقيقة اجتماعية وتاريخية لاشك فيها ، هي أن الدين صانع الحضارات وأنه مامن حضارة قامت في الشرق أو في الغرب إلا على أساس ديني ، وسيظل هذا شأن الإنسان في كل زمان ومكان .

أيها المسلمون : إن الدين يمنح الأمم قوة لا غنى عنها في مواجهة الأزمات ، هذه القوة هي القوة الأخلاقية والأمة التي تكون أخلاقها نابعة من إيمانها يتوافر لها أعظم جانب من ثبات الشخصية وقوتها .

إن الأخلاق الدينية تقوم على أساس الإيمان بالآخرة ، ووجود هذا المعنى في

نفس الفرد يخلق توازناً ضرورياً في تصرفاته ، فالمؤمن لا يمكن أن يكون أنانياً ، تدور أعماله حول ذاته ، وتستهدف تحقيق ملذاته ، لأنه يؤمن بحقيقة أخرى ، هي أن ثواب الله أبقي وأخلد ، وأنه لن يصل إلى هذا الثواب إلا إذا أنكر ذاته ، وذكر ربه ، وخدم وطنه ، وبذل جهده في صالح مجتمعه ، ومن هنا يكون الإيثار ، والإخلاص ، والتفاني في أداء الواجب والحرص على الأمانة ، وحب الخير للناس أجمعين .

وعلى هذا الأساس يضع المؤمن نهاية حياته بين عينيه ، ويتمنى أن تكون خير نهاية ، ومن هنا كان حرص المؤمنين على الاستشهاد في سبيل الله ، لأن الاستشهاد وسيلة لمجد أمتهم وعزة دينه ، وأداة لتحقيق النصر على العدو .

فهو حين يسمع قوله تعالى : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين ... ﴾ [آل عمران : ١٦١/٣ - ١٧٠] يوقن أن الموت نقلة إلى حياة أرفع وأكرم ، فيها رزق دائم ، وفرح بفضل الله لا ينقطع ، ومن ذا الذي لا يتمنى حياة دائمة ، ورزقاً موفوراً ، وفرحاً وابتهاجاً وسروراً .

أيها المسلمون : هذه خطفات سريعة لبعض توجيهات دينكم الحنيف فهل لكم أن تستمسكوا بها وتتبعوها ؟؟

أيها المسلمون : ﴿ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم ﴾ [الأنفال : ٢٤/٨] ، واتبعوا منهجه الذي رسمه لكم تنالوا عز الدنيا وشرف الحياة ، وسعادة الآخرة .

الإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ

غداً يبرز فجر اليوم السابع والعشرين من رجب ، وغداً تضطرب في نفوس المؤمنين تلك الذكرى العظيمة الخالدة ، ذكرى إسرائء محمد ﷺ ومعرجه ، ذلك الحادث الجليل في حياة الرسول الكريم ﷺ ، الذي نال فيه من ربه عز وجل ما لم ينله غيره من التعظيم والتكريم .

وإنه لجدير بالعرب والمسلمين أن يعيدوا على أنفسهم هذه الذكرى الخالدة ، لا للاحتفال بها فقط بإقامة الزينات والمهرجانات والرسميات ، بل ليفكروا بما لابس هذا الحادث العظيم ، وما سبقه من أحداث خطيرة في حياة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كانت السبب في إبراز حقيقة الرسول ﷺ للعالمين ، وإظهار مكانته عند الله عز وجل .

فقد ثبت في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضاق ذرعاً بقريش ، وكثرت مساءاتهم واعتداءاتهم عليه ، ولا سيما بعد أن توفي عمه أبو طالب الذي كان له درعاً حصينة ، يقيه غائلة الأشرار وعدوان المعتدين .

لهذا خرج ﷺ إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة ، ولكن هؤلاء القساة لم يلقوه إلا بالصد والإعراض ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونهم ويقذفونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ، ولو علموا على من يقذفون لذابوا خجلاً من أنفسهم ، ولفضلوا أن تقطع منهم هذه الأيدي التي يقذفون بها سيد العالم الذي وقف حياته على إسعادهم ، وبذل عمره من أجل عزهم وسيادتهم .

ولقد عز على الرسول ﷺ أن يأتي قومه برسالة السماء ، وبسيادة الأرض ، وبمفاتيح العالم ، وبكنوز الدنيا ، ثم لا يلقى منهم إلا كما يلقى الطبيب الرحيم ، من المريض الطفل ، أو الجاهل السقيم : من كره وشم وإساءة ، عز عليه ذلك ،

وأهمه أمر أمته ، فالتجأ إلى الله يشكو إليه ضعف قوته ، وقلة حيلته ، وهوانه على الناس ، ويسأله بضراعة وإخلاص أن يهدي قومه فإنهم لا يعلمون .

وهنا أراد الله أن يستجيب لنبيه دعاءه ، ويعرفه قدره ، ويظهر للدنيا كلها منزلته ، ومكانته ، أراد عز وجل أن يبين لرسوله ﷺ أنه إن هان أمره عند الناس ، فهو عظيم عند رب الناس ، وإن لم يعرف الجاحدون قدره فإن رسل الله وأنبياءه وملائكته وأصفياه يعرفون قدره ، وكفى بهم عارفين ومقدرين .

لذلك أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باحتفال مهيب رهيب ، قام به النبيون والمرسلون والملائكة المقربون على أرض المسجد الأقصى صفوفاً صفوفاً يستقبلون القادم العظيم ، ويحيطون به إحاطة الشهب بالبدر أو الجند بالعلم .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن ذكرى الإسراء والمعراج فيها كثير من الإشارات والإيحاءات ، فهي ليست ذكرى عابرة تقوم فيها بمظاهرة فارغة وكفى ، إنها صرخة داوية في أعماق الضمير ، تهب بكم لاسترداد الوطن ، وإنقاذ البلاد ، وإعادة الشرف والاعتبار والسمة .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن بلدكم فلسطين هي بلد النبوات والرسالات ، فقد آوت إبراهيم وموسى ، وأنبتت مريم وعيسى ، وكانت لمحمد مسرى ومعراجاً ، في قدسها (القيامة) وعلى أرضها الطاهرة (الأقصى المبارك) .

أيها المسلمون ، أيها العرب : اذكروا في هذه الذكرى أن بلدكم هذه بلد البطولات ، والرجولات والأجناد ، والميادين الخالدة ، والمعارك المشرفة .

في كل ذرة من ترابها دم شهيد ، ونفس مجاهد ، وروح بطل .

وفي أجوائها عبر صلاح الدين ، ونور الدين ، وقوافل المجاهدين من آبائكم وأجدادكم الميامين .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن حطين تناديكم لترفعوا راياتها ، وإن دير ياسين تدعوكم لتأخذوا بثاراتها .

إن أمامنا أملاً باسماً يدفعنا لاستعادة ماضع من عزة ، وما تمزق من شمل ، وما تهدم من بنيان .

كلنا أمل أن يفهم العرب والمسلمون معنى الإسراء والمعراج فهماً صحيحاً ، فلا يطيب لهم نوم ، مادامت أرض الإسراء تحت سلطان اليهود ، ولا تسعد لهم حياة مادامت ساحة المعراج تحت ظلال إسرائيل ، ولا يهنؤون في بلد مادامت جوهرة البلاد العربية ، وتاج بلاد الإسلام ، يقوم فيها للأذلاء دولة ، وترتفع لهم وسط بلاد العرب راية .

إن واجبنا - نحن المسلمين والعرب - أن نقرأ قصة الإسراء والمعراج ، لا على أنها من باب اللهو والتسلية ، بل على أنها تذكرة تحفزنا إلى العمل ، وتدعونا إلى المضي قدماً في سبيل الوحدة العامة الشاملة التي تجمع القلوب المتفرقة والقوى المشتتة ، فتتخذ منها إلى المجد طريقاً ، وإلى الجهاد دليلاً وإلى العمل الصالح معراجاً .

أيها المسلمون ، أيها العرب : نحن نعلم من قصة الإسراء والمعراج أن الله تعالت قدرته أسرى بنبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام بمكة ، إلى المسجد الأقصى في القدس من أرض فلسطين ، ثم نصب له المعراج على أرض فلسطين ، وبعد أن تمت رحلته السماوية في ملكوت الله رجع ثانية إلى المسجد الأقصى ، إلى أرض فلسطين ، ثم قفل راجعاً إلى المسجد الحرام ، إلى مكة المعظمة .

ما السرف في هذا كله ؟ ألم يكن في الأرض بلدان ومدن ينطلق منها ويعود إليها غير هذين البلدين ؟ نعم إن الحكمة في ذلك واضحة مشرقة ، إن ذلك يشير إلى أن المسلم الذي يعظم الكعبة ويفار عليها يجب أن يعظم المسجد الأقصى ، ويفار على الصخرة المشرفة لأن محمداً ﷺ يربط بينهما بهذا الرباط الوثيق ، بل إن ذلك يشير إلى المسجد الأقصى وأرض فلسطين ، لم تربط بالمسجد الحرام فحسب ، بل ربطت مع ذلك في السماء وأهل السماء .

أيها المسلمون : اذكروا في هذه الذكرى أن الله تعالى سجل هذا الحادث العظيم في حياة الرسول محمد ﷺ ، في سورة من كتابه العزيز ، من طوال السور ، وسمى هذه السورة سورة الإسراء .. !! ليكون ذلك أدعى إلى التأمل ، وأوجب للعمل .

أيها المسلمون ، أيها العرب : اعملوا وجدوا وتيقظوا واضرعوا إلى الله العلي القدير أن يجعل أيماننا القادمة أيام عز وفخار ، وقوة وانتصار ، والله ناصر المؤمنين ، وولي المتقين ، ولن يضيع عمل العاملين .

☆ ☆ ☆

في الاستقامة بعد رمضان

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ [فصلت : ٣٠/٤١ - ٣٢] .

أيها الناس : قد انقضى شهر رمضان ، وريح فيه العاملون ، وباء المقصرون بالخسران ، إن المؤمنين الذين اغتبنوا فرصة العمل لاشك أن الله تعالى ضاعف لهم الأجر ، ومحا عنهم الوزر ، ومنحهم المغفرة والرضوان .

إن المؤمنين الذين أدركوا سر الصوم ، وذاقوا حلاوة الطاعة ، لا بد أنهم أسفوا على انقضاء رمضان وتمنوا - كما تمنى لهم رسولهم عليه الصلاة والسلام - أن تكون السنة كلها رمضان ، لما كانوا يرون فيه من نعيم الطاعة ، ولذة القرب ، والتغلب على الشهوات . إن هؤلاء المؤمنين استفادوا كثيراً من هذه المدرسة ، فخرجوا منها بنجاح باهر ، وحظ وافر ، وإذا هم يخوضون غمار الحياة بقوة وثبات واستقامة ، فهم على نور من ربهم ، ويقين من إيمانهم .

أما أولئك الذين كانوا يترقبون رمضان بكره واشمئزاز ، ويتمنون انقضاءه بفارغ الصبر ويجدون عبئاً ثقيلاً على نفوسهم ، ويعتبرونه وافداً غريباً يحد من شهواتهم ، ويكبح جماحهم ، أولئك لم يخرجوا من الصوم بنتيجة ، وآية ذلك أنهم رجعوا بعد رمضان إلى ما كانوا عليه من شرور وفساد ، وتهاون واستهتار .

أيها المؤمنون : إن الصائمين المقبولين معهم آية قبولهم ونجاحهم ، ذلك أنهم إذا استمروا بعد رمضان على الطاعة ، واستقاموا على الحق ، واستمسكوا بالخلق الكريم ، وداوموا على أداء الفرائض والواجبات ، واجتنبوا المحازي والموبقات ، إنهم

إذا فعلوا ذلك كان دليلاً قاطعاً ، وبرهاناً ساطعاً على قوة إيمانهم وقبول صيامهم ، وأنهم استفادوا من مدرسة رمضان ، فتغلبوا على الشيطان ، وأصبحوا من عباد الرحمن . وإن المؤمن الذي يقر بوحدانية الله عز وجل ، ويستقيم على امتثال أمره ، واجتناب نواهيه هو المؤمن الفائز الذي يمدّه الله تعالى بالعون والنصر والقوة والثبات في الدنيا والآخرة .

أيها المؤمنون : إن أسلافكم آمنوا هذا الإيمان ، واستقاموا هذه الاستقامة ، فثبتوا للأحداث ، وتغلبوا على الصعاب ، ورزقهم الله تعالى جلدأ في الحياة ، وثباتأ أمام العدو ، فلم يهنوا ولم يضعفوا ، ولم يستكينوا ، بل كانوا دائماً وأبداً جنود الحق صامدين صمود الجبال ، بعظمة الأبطال .

نعم ، إن الذين يثقون بربهم ، ويؤمنون بعدالة قضيتهم ، ويطالبون بحقوقهم ، كان حقأ على الله عز وجل أن يؤيدهم ويمدهم وينصرهم ، وقد عرفنا من دروس رمضان كيف خاض المؤمنون غمار المعارك في بدر وفي أحد وفي الخندق ، وخرجوا نتيجة الفتح الأكبر الذي عز الله به الدين ، وخذل به المعتدين .

أيها المؤمنون : لقد عرفنا أيضاً من حوادث السادس من تشرين من السنة الماضية كيف قهر جيشنا البطل وجنودنا البواسل ، كيف قهروا المعتدين ، وردوهم خائبين ، ولقنوهم دروسأ في الشجاعة والإقدام ، جعلت الصهاينة يقولون كما قال أسلافهم من قبل : ﴿ ان فيها قوماً جبارين ﴾ [المائدة : ٢٢/٥] .

وهذه سنة الله في خلقه ، ووعد له عباده ، ما من أمة تثق بربها وتدافع عن حقها ، إلا أيدها الله بنصره ، وأمدّها بالعون والتأييد .

أيها المؤمنون : إن هذا الوعد صريح وواضح في الآية الكريمة التي تلوت عليكم ، والله يقول فيها : ﴿ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ [فصلت : ٣١/٤١] ، الله أكبر ما أجل هذا الوعد ، إنه ليثلج صدور المؤمنين ويطمئن قلوب

المجاهدين المناضلين ، حيث يعتقدون أن الله وليهم ، ومعنى الولي الناصر والمعين والمثبت والمعز والمؤيد ، وإذا كان الجندي يعتقد أن الله معه وأنه وليه وناصره ، فإنه لا يهاب الموت ولا يخشى العدو .

أيها المؤمنون : نلاحظ في الآية الكريمة أن ولاية الله وملائكته للمؤمنين في الحياة الدنيا مقدمة على الحياة الآخرة كيلا يكون المؤمنون في ريب من ذلك ، وحتى لا يتوهوا أن النصر قد يكون بعيداً ، بلى إن الله مع الذين استقاموا على توحيدِهِ ، واستداموا على طاعته ، وحينما يتساءلون : متى نصر الله ؟ يأتيهم الجواب : ﴿ألا إن نصر الله قريب﴾ [البقرة : ٢١٤/٢] . نعم إن نصره قريب حاضر ، وملائكته على استعداد دائماً لينفذوا أمره ، ويؤيدوا جنده .

أيها الناس : نلاحظ كذلك أن هذا الوعد الصادق تكرر في عدة آيات من القرآن الكريم ، ففي قوله تعالى : ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات﴾ [البقرة : ٢٥٧/٢] . وفي ﴿إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين﴾ [آل عمران : ٦٨/٣] . وفي ﴿والله أعلم بأعدائكم ، وكفى بالله ولياً ، وكفى بالله نصيراً﴾ [النساء : ٥٤/٤] . وفي سورة القتال التي هي سورة محمد ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم﴾ [محمد : ١١/٤٧] . وفي : ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير﴾ [الحج : ٧٨/٢٢] . وفي : ﴿بل الله مولاكم وهو خير الناصرين﴾ [آل عمران : ١٥٠/٣] ، وفي القرآن آيات كثيرة من هذا النوع .

أيها المؤمنون : إننا إذا تأملنا هذه الآيات الكريمة نجد أن الرب عز وجل

يدعوننا بحرارة وقوة ، وأساليب متنوعة لنؤمن به ، ونستقيم على طاعته ، وعليه
بعد ذلك أن ينصرنا ويعزنا ، ويثبت أقدامنا ويدمر عدونا ، ويجعل من
دبابتنا وطائراتنا وصواريخنا قوة لا تخطيء الهدف ، ومدمرات لا تبقي ولا تذر .

أيها المؤمنون ، أيها المسلمون ، أيها العرب : إن الله لا يريد منكم إلا أن
تلقوا إليه ، وتعتصموا به لينصركم ويؤيدكم ، ويدمر عدوكم ، ألا تستمعون إلى
ندائه الصريح حيث يقول لكم : ﴿ واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم
النصير ﴾ [الحج : ١٧٨/٢٢] . نعم إنه نعم المولى ونعم النصير ، وهل هناك ناصر
أقوى منه ، وهل يوجد إمداد أقوى من إمداده ، وهل في الوجود من يملك من
القدرة والعظمة والسيطرة مثل ما يملك رب العالمين ، أليس هو مالك الملك ،
أليس هو العزيز الجبار ، أليس هو القادر على كل شيء ، أليس هو الذي لا يعجزه
شيء ، أليس هو سبحانه الذي إن شاء جعل عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة ،
فلا تجدون ليلاً تسكنون فيه ، أليس هو الذي في قبضته الأرض ، والسموات
مطويات بيينه ؟

أيها المؤمنون : إن كنتم تريدون القوة فاطلبوها من القوي ، وإن كنتم
تريدون العزة فاطلبوها من العزيز : ﴿ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ﴾
[فاطر : ١٠/٢٥] فهو الذي له الخلق ، ويده الأمر ، وهو على كل شيء قدير .

أيها المسلمون : أيها العرب ، أيها الشباب : استقيموا على طاعة الله ، وتعاونوا
على البر والتقوى ، وقاطعوا إخوان السوء ، وأصحاب الشرور ، وشقوا طريقكم
في الحياة ، واعرفوا مكانكم في المجتمع ، ولا ترضوا من الأمور بالدون ، فإن المرء
حيث يضع نفسه :

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه . فكن طالباً في الناس أعلى المراتب

أيها المؤمنون : إنكم سمعتم في الآيات التي تلوت عليكم أن الله يقول : ﴿ الله

ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴿ [البقرة : ٢٥٧/٢] . ومعنى هذا أن الله يخرج المؤمنين من ظلمات الجهل إلى نور العلم ، ومن ظلمات الخيرة والشك إلى نور اليقين ، ومن ظلمات الخوف إلى نور الأمن ، ومن ظلمات الذلة إلى نور العزة ، ومن ظلمات التردد إلى نور الإقدام ، فالآية بليغة وشاملة كغيرها من آيات الكتاب العظيم فهي تعبير واضح أن الله يرعى المؤمن ويعينه ويهديه إلى كل خير وعزة وقوة ، فإذا خاض المؤمنون معركة ، فالله معهم يشبهم ويربط على قلوبهم ، وإذا أطلقوا نيرانهم فالله يحقق أملهم ، ويوقع بعدوهم ، وصدق الله العظيم إذ يقول لرسوله الكريم ﷺ : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ [الأنفال : ١٧/٨] ، وإذ يقول : ﴿ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعنان ، واضربوا منهم كل بنان ﴾ [الأنفال : ١٢/٨] .

أيها المؤمنون : أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال : « قلت : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك ، قال - عليه الصلاة والسلام - : قل : آمنت بالله ثم استقم » . وأنتم ترون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مطابقاً تماماً لقوله تعالى : ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ [فصلت : ٣٠/٤١ ، والأحقاف ١٣/٤٦] . والاستقامة كلمة جامعة لأنواع التكليف ، لهذا جاء في قول للرسول عليه الصلاة والسلام : « استقيموا ولن تحصوا ، واعملوا إن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » .

أيها المؤمنون : هل تريدون أعظم ثواب للاستقامة من ذلك الذي وعدكم الله به في قوله ﴿ تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ [فصلت : ٣٠/٤١] . وما أحوجنا إلى الملائكة يطمئنوننا في كل موطن .

في المولد النبوي الكريم أيضاً

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين ﴾ [آل عمران : ١٦٤/٣] .

أيها المسلمون ، أيها العرب : هذا هو شهر ربيع الأول الذي يذكر المسلمين بهذه المنّة الكبرى بمولد الهادي محمد ﷺ . نعم ، إنها منّة كبرى - والله دائماً وأبداً المن والفضل - إذ منّ الله على المؤمنين بهذا الرسول العظيم ، إنها منّة بلغوا فيها الرفعة التي لا تطاول ، والمجد الذي لا يسامى ، والغاية التي ليست وراءها غاية ولا زيادة لمستزيد ، لأن النبي العظيم ﷺ رسم لهم الطريق المستقيم الذي يصلهم بالعزة والخلود .

أيها المسلمون ، أيها العرب : على مقربة من مقام إبراهيم ، وحجر إسماعيل ، ومهبط جبريل ، وتجاه البيت الحرام ، وفي الثاني عشر من ربيع الأول ، ولد الرسول العالمي ، والنبي الأمي ، محمد بن عبد الله ، رسول الإنسانية ، ورحمة العالمين ، وخاتم النبيين .

وإذا احتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى العزيرة ، فإنما يقومون بواجب أكيد لبعض ما يجب عليهم من حق هذا الرسول الكريم ﷺ ، محرر العقول ، ومزيل الأوهام ، ومنقذ الإنسانية .

وإذا أشرقت هذه الذكرى العطرة نفوس ، وابتهجت قلوب ، وانشرحت صدور ، فإنما يكون ذلك ، لأن هذه الذكرى تعيد للنفوس اليائسة الأمل ، وتطرد عنها اليأس ، وتبعد عنها الكارثة .

ونحن - أمة العرب - على الخصوص ، ولا سيما في مثل هذه الظروف الحالكة

الدقيقة التي تمر بها أمتنا ، بأمس الحاجة إلى أن نعيد النظر بدقة وتأمل في تاريخ منقذ العرب ، ورسول الإنسانية ، لنأخذ هذه السيرة المشرفة العظيمة والعبرة ، ولنستلهم منها العزم والصمود ، ولنطرح اليأس والاستسلام .

فإن قائدنا الأعظم ﷺ لم يضعف ، ولم يستكن ، ولم ترهبه قریش كلها ، بل لم ترهبه دول الأرض إذ ذاك ، وقد وقفت من وراء قریش ، تناهض دعوته ، وتعارض رسالته ، وتؤذي المؤمنين به ، ولتصد عن أتباعه .

وفي مثل هذا الموقف الثابت الصامد ، تتميز الأمم والشعوب ، ويظهر سر العظمة في الزعماء والقادة ، وما أجدرنا ، نحن العرب والمسلمين ، أن نستمد العظمة ، والعزة ، والقوة من سيرة سيد الزعماء وبطل الأبطال ، وصانع القواد ، سيدنا محمد ﷺ الذي ترفرف روحانيته الكريمة علينا من عليائها ، في شهر ربيع الأول ، ذكرى مولده الكريم .

أيها المسلمون : لقد اختار الله تعالى للرسالة الخاتمة محمداً عليه الصلاة والسلام واصطفاه من خلقه ، ومن خيرة أنبيائه ، ليتحمل هذا العبء الثقيل ، وهو الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴿ [الأنعام : ١٢٤/٦] . وهياً ربه منذ طفولته ، ورعاه منذ نشأته ، ولحظه تعالى بعين عنايته ، فكان عظيماً في مولده ، عظيماً في طفولته ، عظيماً في شبابه ، عظيماً في كل مراحل حياته .

أيها المسلمون : لقد هب عليه الصلاة والسلام يصدع بأمر ربه ، وينشر تعاليم دينه ، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ، وقف هذا الموقف بكل صلابة وثبات وحده ، وأهله وعشيرته على خلاف ما جاء به ، والفرس والروم ، والهند والصين ، وكل شعوب الأرض لا يرون ما يرى ، ولا يشعرون له بوجود ، هذا هو موقف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ، وهذا هو موقف العالم تجاه هذه الدعوة ، رجل خالٍ من كل قوة وسلاح ، إلا مضاء العزيمة وصلابة الإيمان ، والثقة بالنصر .

وكان عليه الصلاة والسلام يوقن بأنه لا بد لهذه الدعوة من رجال مخلصين ،
يؤمنون بها ، ويخلصون لها ، ويكافحون في سبيل نشرها وتبليغها ، ويحملون
السلاح من أجلها ، لذلك بذل كل ما في وسعه من جهد في إقناع أهله الأدينين ،
وعشيرته الأقربين ، بصدق دعوته ، وصحة رسالته .

وبدأت القلوب الصافية تتفتح لهذا الحق الأبلج ، وشعرت العقول السلية
المهتدة بصحة هذه التعاليم السامية ، أليس هو يدعو إلى الإيمان بالله وحده
لا شريك له ؟ أليس هو يدعو إلى تحرير الإنسان من عبادة الإنسان ؟ إنها دعوة
صادقة وبريئة أيضاً من كل مطمع ، بعيدة عن كل أنانية ، هدفها المؤاخاة بين
الناس دون تفريق بين أبيض وأسود ، وتحقيق العدالة بين الجميع ، من غير تمييز
بين أمير وأمور وحاكم ومحكوم ، وغالب ومغلوب .

وما كاد العرب يستجيبون لهذا النداء ، وينضون تحت راية هذا القائد
حتى انتقلوا من حال إلى حال ، من غموض إلى نباهة ، ومن ضعف إلى قوة ، ومن
ظلمات حالكة إلى أنوار هادية ، فعم الإشعاع جميع الأرجاء ، وأشرقت الدولة
العربية الإسلامية ، فغمر علمها وعدلها ورحمتها نصف المعمورة .

لقد نظمهم الرسول الكريم ﷺ بسرعة ، وألف بين قلوبهم بإذن الله ، فوحد
شملهم وجمع كلمتهم ، وانتزع منهم الضغائن والأحقاد ، والشر والفساد ، وإذا بهم
يخرجون للناس خير أمة ٥ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وقيمون
الصلاة ٥ [التوبة : ٧١/٨] . يتفانون في الجهاد ، ويستبسلون في مكافحة
الظالمين ، ورد المعتدين ، فكان الله لهم في الأرض ، وملكهم قيادة أكثر المعمور .

ولكن ذلك لم يكن لهم حتى تغلغت هذه التعاليم في قلوبهم ، وسرت في
دمائهم ، فعزفوا عن الدنيا وزخرفها ، ورغبوا في الآخرة وخلودها ، وأحبوا
الموت في سبيل الله كما يحب أعداؤهم البقاء في الحياة .

جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستمع إلى هديه ، وأصغى إلى ندائه ، فسرعان ما دخل الإيمان قلبه ، وأعلن إيمانه ، وعاهد رسوله على أن يكون جندياً مخلصاً من جنوده . وبعد قليل نادى منادي الجهاد ، فكان الجندي المسلم الجديد في مقدمة الصفوف ، ونشبت المعركة حامية الوطيس بين الحق والباطل ، وبين الكفر والإيمان ، وانتصر الإيمان ، وهزم الباطل ، وغنم المسلمون ، واستدعى الرسول القائد ، الجندي المسلم الجديد ليعطيه حظه من الغنية ، وجاء الجندي وعرض عليه الرسول حصته فإذا به يقول : « يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك ، إنما اتبعتك لأقاتل في سبيل الله ، فأرمى هنا - وأشار إلى حلقه - فأموت فأدخل الجنة ، فأعجب الرسول القائد بهذا الجندي المخلص ، وبشره بأن الله تعالى سيحقق له أمله ، ويبلغه مطلوبه .

وكان الجنود والقادة الذين سرت فيهم هذه التعاليم كانوا كلهم على هذا الطريق القيم ، والنهج الواضح تفان في الحق ، وإخلاص في الجهاد ، ونكران للذات ، يضحون بالدم والمال لا يبتغون إلا رضا الله وحده .

خاض مسleme بن عبد الملك أحد قواد بني أمية حرباً ضروساً ، واضطر أعداءه إلى التقهقر والتحصن بحصونهم المنيعة ، ودام حصار المسلمين لأعدائهم مدة طويلة ، ولم يجد المسلمون طريقاً ومنفذاً من هذه الحصون . وبعد بحث عن وسيلة لاخترق هذه التحصينات التي احتوى الأعداء داخلها ، وجدوا نقباً أي ثغرة إذا فتحت هذه الثغرة تمكن الجيش الإسلامي من الدخول واخترق هذه التحصينات كلها ، غير أن فتح هذه الثغرة يحتاج إلى فداء وتضحية ، وانتدب لهذه المهمة جندي من هؤلاء الجنود البواسل ، واندفع نحو النقب كالبركان ، وقتل ما حوله من جند العدو ، ومكن للجيش المسلم من الدخول ، وتم النصر على يد هذا الجندي الشجاع الذي فتح النقب فتم فتح سائر الحصون .

ولكن الشيء الذي يلفت النظر ، ويدهش الفكر أن الجندي اختفى ، ولم

يعلن عن هويته ، ولم يتقدم لطلب جائزة ، أو إحراز وسام ، بل على العكس ، طلبه القائد العام ليكافئه على عظيم صنعه فلم يعثر عليه ، وبالع القائد في البحث عنه ، وبالع الجندي في نكران ذاته ، حتى لجأ القائد إلى الأيمان المغلظة والتوسلات الحارة كي يعلن الجندي عن نفسه .

وجاء الجندي فاستأذن للدخول على القائد فدخل فسأله القائد : أنت صاحب النقب ؟ قال : أنا أدلكم عليه بشروط ثلاثة ، وبعد أن استوثق بقبول الشروط قال : ألا تسألوه عن اسمه ، وألا تخبروا به الخليفة ، وألا تكافئوه بشيء . وعند انتهاء هذه الشروط ، قال : أنا هو . ثم ذهب وبقي رمزاً حياً للجندي المجهول .

ولقد أعجب القائد بهذه الروح العالية ، وهذه النفوس السامية ، وتصاغر أمام هذا الجندي العظيم ، وكان يدعو بعد كل صلاة قائلاً : « اللهم اجعلني مع صاحب النقب » .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن الرسول محمداً عليه الصلاة والسلام الذي يحتفل العالم الإسلامي بإشراقة ذكره هو الذي تمكن في ثلاث وعشرين سنة هلالية من أن يقدم للتاريخ أنموذجاً حياً للأمة المثالية ، يعرضه على الأجيال منذ أربعة عشر قرناً ، أنموذجاً مشرفاً للعلماء الأعلام ، والزعماء الصالحين ، والقادة المظفرين ، والجنود المخلصين ، فكان كل منهم مثلاً أعلى في كل خلق كريم .

أيها المسلمون : إن هذا المولود الكامل لم يكن بحاجة إلى تخليد ذكره ، بعد أن شرح الله صدره ، ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره ، وأعلى في الخافقين ذكره ، وجعل اسمه يرتفع مع اسمه في كل يوم خمس مرات حينما تدوي أصوات المؤذنين مع الأثير أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، ولكننا ، نحن المسلمين ، بحاجة إلى هذه الذكرى لنستمد منها الهداية والنور ، والقوة والثبات ، والعظمة والمجد .

التذكير باليوم الآخر

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ، أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [الحشر : ١٨ / ٥٩ - ٢٠] .

أخي المؤمن : إن من نعم الله على عباده أن جعل لهم مواسم للخير ، وتسوقاً للريح ينهض بها همهم ، ويجدد بها عزمهم ، ويعيد نشاطهم ، كيلا يفلتوا عن ذكره ، ولا يفترؤا عن عبادته ، ولا ينشغلوا عما خلقوا من أجله ، فإن الخلق جميعاً إنما خلقوا لعبادة الله ، وطاعته ، وامثال أوامره : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ [الذاريات : ٥٦ / ٥١ - ٥٨] .

أيها المسلمون : أنتم الآن في مجبوحة من هذه المواسم التي تذكركم بربكم ، وتوقظكم من غفلتكم ، لتعملوا لآخرتكم أكثر مما تعملون لدنياكم ، فإن الدنيا دار مر ، وإن الآخرة لهي المستقر .

فقد مرت بكم في شهر رجب ذكرى الإسراء والمعراج ، وأعادت هذه الذكرى إلى نفوسكم مآلقيه رسولكم الكريم ﷺ من شدة وعنت ، ثم مآلقيه ثانياً من نصر وعز وتكريم .

ومرت بكم في هذا الشهر شهر شعبان ليلة النصف منه التي تذكركم بالتوبة من الذنوب والإكثار من الدعاء ، والالتجاء إلى العلي القدير ، ليصرف الشدائد ، ويفرج الكرب ، ويقبل التائبين ، ويغفر للنادمين .

وها أنتم الآن على مقربة من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن .

أيها المسلمون : إن هذه المواسم محطات في عمر الإنسان ، توظف المهم ، وتجدد النشاط ، فينبعث المؤمن لإصلاح الفاسد ، وتقويم المعوج ، والسير فيها يستقبل من الزمن بعزم وتصميم ، على كل ما يرضي مولاه ، ويزيد في قواه ضد عداه ، وبذلك يولد ولادة جديدة ، ويبدأ حياة سعيدة .

أخي المؤمن : ربما حاسبت نفسك ، ونظرت في ماضيك ، فإذا وجدت نفسك غارقة بالآثام ، ورأيت أعمالك لا تبشر بسلام فلا تيأس ، ولا تقنط ؛ فإن لك رباً رحماً ، يغفر الذنوب ، ويقبل التائبين ، ويعفو عن السيئات ، فما عليك إلا أن تلجأ إليه ، وتقبل عليه ، لترى عظيم كرمه ، وسعة مغفرته ، ألم تسمع قوله سبحانه : ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ [الزمر : ٥٣/٣٩] . ألم تسمع طمأننته لك في الحديث القدسي حيث يقول : « يا ابن آدم إنك ماعدوتي ورجوتي غفرت لك على كل ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي .. » . ألم تعلم قول الرسول : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها » .

أيها المسلمون : إن التوبة لا تعني الضراعة باللسان ، والتذلل من غير دليل أو برهان . فحتى تكون التوبة صادقة فإنه لا بد معها من العمل الصالح ، وقوة اليقين . قال تعالى : ﴿ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ [طه : ٨٢/٢٠] .

أيها المسلمون : إن العمل الصالح الذي سمعته في الآية الكريمة لا يقف عند لون معين من صلاة أو حج أو زكاة ، فحسن الخلق عمل صالح يكفر الخطايا ، والجهاد في سبيل الله ومصابرة الأعداء في ميادين الدفاع والكفاح يحو الذنوب

ويرفع الدرجات ، والصبر على الشدائد والنوائب مذهب للسيئات ، وتربية الأبناء على الفضيلة والخلق الكريم له أعظم المثوبة عند الله عز وجل ، وهو كذلك يشيد صرح الأمة ، ويعزز مستقبلها ، ويرفع من شأنها ، وهكذا كل عمل يعود بالخير والمصلحة على نفسك وعلى أمتك هو عمل صالح مستوجب لمغفرة الله ورضوانه .

أخي المؤمن : إنك حينما تألف عمل الخير ، وتستمسك بحبل الله فإن الشيطان لن يقوى عليك ، وإن نفسك الأمارة لن تحدعك ، لأن الحسنات يذهبن السيئات ، فقد قال تعالى : ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ [هود : ١١٤ / ١١٥] .

وقال رسول الله ﷺ : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » . وما أجمل هذا التصوير الذي صور به لنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لانسلاخ المؤمن من ذنوبه ، حين يعمل الخير ، ويكثر من البر . فعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ، ثم عمل حسنة ، فانفكت حلقة ، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة حتى يخرج إلى الأرض » .

أخي المؤمن : إن مما يعينك على طاعة الله ، ويقربك من رضاه أن تذكر نعمة الله عليك وإحسانه إليك ، حينئذ تخجل من نفسك أن تبارزه بالعصيان ، وتستخدم نعمه فيما يغضبه ، وأنت تعلم أنه تعالى قادر أن يحرمك منها ، وينزعها منك ، فاتق الله ، أيها المؤمن ، واعلم أن الناقد بصير وأنه : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ [المجادلة : ٧ / ٥٨] .

أيها المؤمن : إن غنوان إيمانك ، وعلامة خشيتك من ربك أن تتصف بصفات المؤمنين ، التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال : ٢/٤] .

وحيث يكون المؤمن بهذه الصفات فإن الله سيكون معه بالعون والنصر والتأييد وسينحبه من الصبر والثبات ما به يقهر أعداءه ويكبح عوامل الشر في نفسه وإن الإنسان بغير معونة الله له وتوقيفه إياه لا يمكن أن يصل إلى خير أو يمتنع عن ردى .

أيها المسلمون : إن سلفنا الصالح قد خلفوا لنا أروع الأمثلة وأعلاها ، في الورع والتقوى ومحاسبة النفس في الأمور الخاصة والعامة ، بل كانوا يوقنون أن تقوى الله تعالى هي خير معين لهم في أزماتهم وشدائهم .

يروى لنا التاريخ أن القائد العظيم قتيبة بن مسلم فاتح الشرق ، تكاثرت عليه جموع الأعداء حينما توغل في بلادهم ورأى نفسه وجنده كأنهم أحيط بهم ، ووقعوا في حصار شديد ، فجمع القائد رؤساء الجيش وقادة الكتائب وبدأ يستشيرهم في الأمور ليجدوا مخرجاً من هذا الضيق ، ومنجاة من هذا المأزق ، وجعلوا يرسمون الخطة التي يرون أن فيها النجاة والتغلب على الأعداء ، وذكر القائد أن من أهم دعائم النجاة وأوثقها اللجوء إلى الله القادر على كل شيء ، فطلب القائد أحد جنوده المتقين ليجعله وسيلته إلى الله في دعائه وتضرعه ، وهذا الجندي هو محمد بن واسع الجندي التقي المجاهد في جيش قتيبة بن مسلم ، فلما فتشوا عنه وجدوه في ناحية يضرع إلى الله ويدعوه ويرفع إصبعه نحو السماء ، فرجعوا فأخبروا القائد بالحالة التي وجدوه عليها ، فاستبشر القائد وفرح وقال : أبشروا فقد نصرتم ،

والله لهذه الإصبع أحب إليّ من مئة ألف سيف شهير ، وسان طرير . وفعلًا فقد
نصروا ، ورد الله كيد أعدائهم في نحورهم .

وكان يونس بن عبيد أحد التجار المشهورين بالصدق والأمانة فذهب في
يوم جمعة إلى المسجد وترك ابن أخيه الصغير في دكانه وأعلمه بأسعار الأثواب التي
يبيعها ، ولما عاد من صلاته وجده قد باع نوعاً من الأثواب بعشرة وسعره خمسة ،
فقال له : أما أعلمتك أن هذا سعره خمسة فلم يبعته بعشرة ؟ قال الغلام الصغير :
إن المشتري قد رضي بهذا السعر واستحسنه . فقال له : هلا رضيت له ما ترضاه
لنفسك ؟ أما علمت أن من غش خرج من دائرة الإسلام ، أما اتقيت الله ، أما
استحييت ؟ وجعل يكرر ذلك على الغلام ويشدد عليه ويؤنبه حتى أعطاه عهداً
وثيقاً ألا يعود إلى مثلها أبداً .

وهل اكتفى يونس بن عبيد التاجر الصدوق بهذا ؟ كلا ، بل ذهب يفتش
في الأسواق والطرقات عن المشتري حتى وجده ودفع له الفرق ، وطلب منه
المساحة واعتذر إليه عما فعله الغلام .

أيها المسلمون : وإليكم هذه الحادثة الفريدة من عمل النساء العربيات
المسلمات ، التي تدل بوضوح على مشاركتهن في عمل الخير ، ورغبتهن في ثواب
الله .

روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه بعث إلى خالته عائشة رضي الله
عنها بثمانين ومئة ألف درهم ، فلما وصلها المبلغ أحضرت جاريتها ، وجعلت تتفقد
الفقراء والمحتاجين وتبعث لهم من هذا المبلغ حتى نفذ كله ولم يبق منه درهم واحد ،
وأمسى المساء ، وكانت السيدة العربية المؤمنة صائمة ، فقالت لجاريتها هاتي
فطوري ، فقالت الجارية : لو أبقيت لنا درهماً لا شترينا به لحماً نفطر عليه .
فقالت : لو ذكرتني لفعلت !

أيها المسلمون : هذه لمحات خاطفة من سيرة أسلافنا ، ومحاسبتهم أنفسهم
ورغبتهم في عمل الخير ، ومشاركتهم الوجدانية ، رغبة فيما عند الله من حسن
المثوبة وجزيل العطاء .

أيها المسلمون : إن الأمة التي أعزها الله بالإسلام لتجد التزاماً عليها الاعتصام
بمبادئه ، والخضوع لأحكامه ، وبذلك تكفل سعادتها ، وتجدد سيرتها ، وتدفع
نهضتها إلى الأمام .

دَلَالَةُ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

قال تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ [المؤمنون : ١٢/٢٣ - ١٦] .

أيها المسلمون : آية محكمة من كتاب الله تلفت نظر الإنسان ، إلى عظيم قدرة الله ، وبديع صنعه ، ودقيق حكمته ليستدل بها الإنسان الجاحد ، على وجود الخالق الواحد ، وهذه الآية الكريمة من آلاف الأدلة التي تبرهن على وجود الصانع الحكيم ، والخالق العظيم ، الذي عنت الوجوه لعظمته ، وخضعت النفوس لحكمته ، ولقد أحسن من قال :

فيا عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف يحجده الجاحد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

أيها الإنسان : يذكرك الخالق العظيم بهذه الآية الكريمة على تسعة أطوار تقلبت بها في أصل نشأتك : طين ، نطفة ، علقة ، مضغة ، عظام ، لحم ، بشر سوي بعد نفخ الروح ، موت ، بعث وحساب .

أيها الإنسان : من قلبك بهذه الأطوار ؟ ومن درجك بهذا الترتيب ؟ ومن أوجدك بهذا الخلق العجيب ؟ إنه الله ، إنه القادر ، إنه العظيم ، إنه الموجود ، إنه المحيي ، إنه المميت ، إنه القاهر فوق عباده وهو على كل شيء قدير .

وبعد هذه المرحلة الأولى من مراحل تكوينك ، ذكرك خالقك بمرحلة ثانية ، فقال عز من قائل : ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ﴾ [الروم : ٥٤/٣٠] .

وحينما أبرزك للوجود بقدرته ، تفضل عليك بعظيم نعمته ، وشملك بواسع رحمته ، فخلقوك ما في الأرض من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ، والتي تشاهدها بعينك في كل لحظة من لحظات حياتك ، والتي ذكرك ببعضها في قوله عز وجل : ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ، والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ﴾ [غافر : ٦٤/٦٥ - ٦٥] . وفي قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ، وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ﴾ [المؤمنون : ١٧/٢٢ - ١٨] أي : سبع سموات لأنها من طرق الملائكة .

أيها المؤمن : إليك حديثاً صحيحاً عن نبيك الصادق يفسر هذه الآية ويوضحها :

روى الشيخان عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « إن الله عز وجل أنزل من الجنة خمسة أنهار ، سيحون ، وجيحون ، ودجلة ، والفرات ، والنيل ، أنزلها الله عز وجل من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل ، استودعها الجبال ، وأجراها في الأرض ، وجعل فيها منافع للناس ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكنناه في الأرض ﴾ [المؤمنون : ١٨/٢٣] . فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج : أرسل الله عز وجل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله ، والحجر الأسود من ركن البيت ، ومقام إبراهيم ، وتابوت موسى بما فيه ، وهذه الأنهار الخمسة ، فيرفع ذلك إلى السماء ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وإنا على ذهاب به لقادرون ﴾ [المؤمنون : ١٨/٢٣] . فإذا رفعت هذه الأشياء كلها من الأرض فقد أهداها خير الدنيا والدين .

أيها الإنسان : لقد أمرك خالقك العظيم أن تنظر فيما خلق الله لك من هذه النعم لتشكره ولا تكفره ، وتذكره ولا تنساه . قال عز وجل : ﴿ فلينظر

الإنسان إلى طعامه ، أنا صببنا الماء صباً ، ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبتنا فيها
حباً ، وعنباً وقضباً ، وزيتوناً ونخلًا ، وحدائق غلباً ، وفاكهة وأباً ، متاعاً لكم
ولأنعامكم ﴿ عبس : ٢٤/٨ - ٣٢ ﴾ .

أيها الإنسان لا يفتنك الجاحدون ، ولا يصدنك عن آيات الله الملحدون ، إن
هذا الخلق السوي الذي تكونت منه ، فبرزت للوجود في أحسن تقويم ، لا يمكن
أن يكون مصادفة ، ولا يمكن أن يكون من غير حكيم عليم قادر بل وهو الله
اللطيف الخبير .

أيها الإنسان : تأمل في عينك التي تبصر بها ، من جعل لها هذه الطبقات
المختلفة في الشكل والتركيب ، من الذي جعل لها هذه الصيانة فحاطها بتلك
العظام الصلبة ، وهذا الغطاء الذي يشمل الجفن والهدب وفوق ذلك الحاجب
الأعلى إلى آخر ما هنالك مما يطول شرحه ، وقد حير الأطباء ترتيبه وتركيبه .

أيها الإنسان : ماذا يكون الحال لو كانت هذه العين في الرجل أو في الخلف
مثلاً ؟ أيها الإنسان : من صنع لك الفم وجعل فيه الأسنان والأضراس مشكلة
بأشكال مختلفة لحكمة جليلة ، وجعل لك الشفتين غطاء لفمك وجمالاً لوجهك ؟
من الذي خلق لك هذه النبعة اللطيفة تحت لسانك والتي تسمى الريق ؟ وركبها
من العناصر التي تسهل حركة اللسان ، وتفيد في هضم الطعام ؟ من الذي جعل
لك في حلقك منفذين : منفذاً للشراب والطعام ، ومنفذاً للنفس ، ثم جعل لك
غطاء يغطي مجرى النفس عند البلع كيلا تدخل اللقمة في مجرى النفس فتموت ؟
من الذي جعل لك اللسان الذي لا تحصى عجائبه ؟ ولا تعد فوائده ، بل من
هداك منذ أن هبطت إلى الأرض في حال ولادتك إلى ثدي أمك ، فأقبلت عليها
بشفغ ونهم تمتصها وترضع الحليب الذي خلقه لك منها ؟ من خلق كل ذلك
ومن رتبته ونظمه ؟ إنه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير . إنه الله الذي

يقول للإنسان الجاحد الغافل يقول له منذراً ومذكراً : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ، يقول : أهلك ما لا لبداً ، أيحسب أن لم يره أحد ، ألم نجعل له عينين ، ولساناً وشفتين ، وهديناه النجدين ﴾ [البلد : ١٠ - ٤/١٠] . ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ، من أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقدره ، ثم السبيل يسره ، ثم أماته فأقبره ، ثم إذا شاء أنشره ﴾ [عبس : ١٧/٨٠ - ٢٢] .

أيها الإنسان : إنه لجدير بك أمام هذه الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة أن تستعمل عقلك وتستنهض فكريك ، وتؤمن بربك ، وتخضع لجلاله ، وتذل لعظمته ، وتطلب منه الرحمة والمغفرة والإحسان . إنه لجدير بك أن تقرأ كتاب الله متأملاً متدبراً في آياته الحكيمة التي ترشدك إلى السبيل الأقوم والنهج المحكم . وأن تقتدي برسولك الكريم ﷺ الذي كان يتأمل في آيات ربه ويرشد إلى ما فيها من عظات وعبر .

عن عطاء قال : انطلقت يوماً أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها ، فكلمتنا وبيننا وبينها حجاب ، فقالت : « يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا ؟ قال : قول رسول الله ﷺ : « زُرْ غَيْباً تَزُدُّ حَباً » . قال ابن عمير : فأخبرينا بأعجب شيء رأيت من رسول الله ﷺ ؟ قال : فبكت وقالت : كل أمره كان عجباً . أتاني في ليلة حتى مسَّ جلده جلدي ، ثم قال : « ذريني أتعبد لربي عز وجل » فقام إلى القربة فتوضأ منها ، ثم قام يصلي ، فبكي حتى بلَّ لحيته ، ثم سجد حتى بلَّ الأرض ، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذن بصلاة الصبح ، فقال : يا رسول الله ما يبكيك ؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : ويحك يا بلال ، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة : ﴿ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار ﴾ [آل عمران : ١٩٠/٣] . ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها .

أيها المؤمن : هاك دليلاً آخر من آلاف الأدلة التي تثبت قدرة الله وعظمته وحكمته ، استمع إلى قوله تعالى : ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ﴾ [النحل : ٦٦/١٦] .

تأمل أيها الإنسان وتفكر جيداً في هذه الآية الكريمة ، التي تبين مراحل استخلاص الحليب في بطن الحيوان ، فهو يخرج من بين الفرث أولاً ، ثم من بين الدم ثانياً ، ثم إلى أثداء الحيوان التي تستخلصه من الدم ، حيث يخرج منها لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ، ليس فيه شيء من الفرث أو الدم .

إن العلم الحديث اعترف تماماً بما دلت عليه الآية الكريمة : يقول العلم الآن : إن الحيوان يدفع إلى معدته أنواع العلف التي يأكلها ، وتهضمها معدته ، وتتحول إلى مستحلب تمتص جدر الأمعاء الغذاء منه ، وتبقى البقايا التي هي (الفرث) ، وتوصل زغيبات الأمعاء الغذاء الممتص إلى الدم ، ثم تستخلص الأثداء من المواد الغذائية التي خرجت من الأمعاء ، وألقيت في الدم مادة ، وتجمعها في جيوبها ، ليخرجها الإنسان بعد ذلك من هذه الأثداء .

وهكذا كلما تقلب الزمن ، وتقدم العلم ، تظهر معجزة القرآن الكريم ، وتحقق دلالاته ، وتنكشف آياته .

أيها الإنسان : أية قدرة هذه التي صنعت هذا المعمل في جوف الحيوان ، وحولت الغذاء المختلف الألوان والأشكال إلى حليب سائل أبيض ناصع ، لذيد الطعم جميل الشكل ، وافر الغذاء ؟!

إنه الله القادر ، إنه الله الحكيم ، إنه الله البديع الصنع ، إنه الله الذي إذا أراد شيئاً قال له : ﴿ كن فيكون ﴾ [البقرة : ١١٧/٢] ، ومواضع أخرى .

أيها المؤمن : إن هذه الآية الكريمة دلت أولاً على عظمة الله وقدرته

وبديع صنعه ، ودلت ثانياً على أن هذا القرآن من عند الله ، وليس من عند محمد ﷺ ، كما يدعي المعاندون والمكابرون إذ أن محمداً ﷺ لم يكن يعلم عمليات الهضم والامتصاص ، وإلقاء الغذاء في الدم ، ثم تركيب الأثداء للحليب من الأغذية الممتصة من الأمعاء ، إن هذه العملية الدقيقة لم تكشف إلا منذ مدة يسيرة ، بعد أن نضج علم الفيزيولوجيا ، والتشريح ، والمخابر ، والمجاهر ، إلى ما هنالك من وسائل العلم الحديث .

ولا يصح أن يقول قائل : إن هذا قد يدرك بالفكرة الفذة ، والذكاء الخارق ، لأن مثل هذه العمليات الدقيقة لا تتعلق بدرجة الذكاء ، إنما تتعلق بمهنة الطب ، ووجود الأدوات اللازمة ، والمخابر الكافية ، لمراقبة هذه العمليات الدقيقة ، فتبين أن هذا القرآن من عند عالم وبدقة متناهية بالكون وما يجري فيه ألا وهو الله الواحد .

أيها الإنسان : هذه لقطات خاطفة من آلاف الأدلة على وجود الله وعظمته وقدرته وبديع حكمته ، فهل يشك بعد ذلك كله عاقل في إعادة الخلق بعد موتهم ، وبعثهم من قبورهم ، ومشولهم بين يدي ربهم للحساب والجزاء ؟!

إن كان هناك من يشك في هذا ويرتاب ، فقد أقيم عدد من الأدلة القاطعة ، والبراهين الناصعة في محكم الكتاب . منها قوله تعالى : ﴿ وَضَرْبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ، قَالَ : مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس : ٧٨/٣٦ - ٧٩] . هذا الدليل الذي قال فيه أبو نصر الفارابي - وهو من أكبر فلاسفة العالم - : كنت أشتهي أن يطلع أرسطاطاليس على ذلك القياس الجلي ، وهو قوله تعالى : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس : ٧٩/٣٦] . والقياس الذي أشار إليه هذا الفيلسوف : هو أن الله أنشأ الخلق أول مرة ، وكل من أنشأ شيئاً فهو قادر على إعادته ، بل هو أهون عليه .

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « قال رجل لم يعمل خيراً قط ، فإذا مات فحرقوه ، وأذروا نصفه في البر ، ونصفه في البحر ، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً شديداً ، فأمر الله البحر فجمع ما فيه ، وأمر البر فجمع ما فيه ، ثم قال : لم فعلت ؟ قال : من خشيتك وأنت أعلم فغفر له » .

الْعِلْمُ وَالتَّعَلُّمُ وَمَحْوُ الْأُمِّيَّةِ

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ [العلق : ١/١٦ - ٥] .

أيها المسلمون : إن دين الإسلام دين الحق والعدل ، دين الإخاء والتعاون ، دين المحبة والتعاطف ، دين العزة والقوة ، ثم هو ، إلى ذلك كله دين الحضارة والرفي والتقدم .

إنه الدين الذي يدفع المؤمن دائماً وأبداً إلى أن يكون في المقدمة ، في الأوج في كل مجال من مجالات الدنيا والآخرة .

إنه الدين الحق الذي رسم للإنسان المنهاج الصحيح ، والصراط المستقيم ، الذي يسمو به إلى درجات الكمال . ولا شك أن الإنسان متى اتبع هذا المنهج القويم ، الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، يصبح إنساناً كاملاً قوياً له عزته وكرامته وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً ألياً ﴾ [الإسراء : ١/١٧ - ١٠] .

أيها المسلمون : إنني أريد أن أتحدث إليكم من ناحية واحدة من النواحي البارزة في تعاليم الإسلام ، وهي التي تركز عليها كل أسسه وتوجيهاته ، تلك هي ناحية العلم والتعلم ومحو الأمية .

لقد اهتم الإسلام بهذه الناحية اهتماماً بالغاً ، وأولاهها قسطاً كبيراً من جهوده وإرشاده ، ولأدل على ذلك من هذا البدء العظيم الذي بدأ به الوحي على رسول الله ﷺ : فكان أول كلمة افتتح بها الوحي الإلهي هي كلمة ﴿ اقرأ ﴾ ، ثم

تتلوها كلمة القلم الذي هو واسطة العلم والتعلم ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ [العلق : ١/٩٦] .

إن بدء الوحي الكريم بالقراءة والتعليم والقلم لدلالة واضحة على أهمية العلم والعناية به والحض عليه . ثم تتابعت الآيات الكريمة بعد ذلك تؤكد هذا المعنى وتوضحه ، فيقول تعالى : ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ﴾ [الزمر : ١/٣٩] . ويقول : ﴿ ...يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ [المجادلة ١١/٥٨] . ويقول سبحانه مبيناً رتبة أهل العلم وعلو منزلتهم : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ [آل عمران : ١٨٣] . ويقول جل من قائل داعياً إلى الرحلة في طلب العلم ، ولو في مكان بعيد : ﴿ فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ [التوبة : ١٢٢/٩] . ويقول تعالى مرشداً نبيه الكريم ، وأمرأ له بالاستكثار والازدياد من العلم : ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾ [طه : ١١٤/٢٠] . إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تحض على العلم وتبين فضل العلماء .

وتمشياً مع هذه الآيات الكريمة جاءت أحاديث الرسول ﷺ شارحة وموضحة ومؤكدة ، فقد حض على طلب العلم وبيّن منزلة العلماء فقال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . وقال : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » . وكما بيّن منزلة العلماء بين منزلة طلاب العلم ، وما لهم من الأجر في طلبه ، فقال : « من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجه » . وقال عليه الصلاة والسلام : « ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكروهم الله فيمن عنده » .

وقد حرص الرسول الله ﷺ على نشر العلم لتتسع المعارف ويعم الإشعاع فقال : « ليلبلغ الشاهد الغائب ، ربّ مبلغ أوعى من سامع » . وقال : « نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه ، قرباً مبلغ أحفظ له من سامع » .

وأوصى عليه الصلاة والسلام بطلاب العلم خيراً ، ورغب في تعليمهم والإحسان إليهم . وروى أبو هارون العبيدي قال : « كنا إذا اتبعنا أبا سعيد الخدري قال : مرحباً بوصية رسول الله . فقلنا : وما وصية رسول الله ؟ قال : إنهم طلاب العلم سيأتونكم من أقطار الأرض ، فإذا جاؤوكم فالطفوا بهم ، وحدثوهم ، واستوصوا بهم خيراً » .

وقد كان المعلم الأكبر ﷺ يفتح صدره ، ويهيئ مجالسه لتلقي العلم عنه ، وكانت هذه المجالس في بادئ الأمر مقصورة على دار الأرقم حين كانت الدعوة إلى الإسلام سرية أول عهدا ، ثم انطلقت بعد ذلك ، فلم يكن التعليم محصوراً في مكان محدود ، ولا مقصوراً على مناسبات معينة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يستفتي في الطريق فيفتي ، ويسأل في المناسبات فيجيب ، ويبلغ الإسلام ، وينشر تعاليمه في كل فرصة تسنح لذلك ، وفي كل مكان يتسع لأصحابه وطلاب العلم .

عن أنس رضي الله عنه قال : كان أصحاب محمد ﷺ إذا صلوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً ، يقرؤون القرآن ، ويتعلمون الفرائض والسنن . وطبيعي بعد هذا أن يسألوا معلمهم ومرشدهم ورسولهم عما جهلوا ، وعما أشكل عليهم .

وقد علمنا الرسول الكريم ﷺ آداباً ينبغي مراعاتها في التعلم والتعليم .

فقد أثر عنه أنه قال : « لينوا لمن تعلمون ، ولبن تعلمون منه » ، وكان هو مثلاً حياً في ذلك ، ليكون قدوة لأتباعه ، فكان مثال المري المخلص ، والناصح الأمين ، والأب الرحيم ، بل أثر عنه أنه قال : « إنما أنا لكم مثل الوالد » .

لذا فقد كان حريصاً أن يفهم عليه سامعوه كل ما يقول ، ويحفظوا كل ما يتلوه عليهم ، فكان يتهمل في كلامه ولا يعجل .

عن السيدة عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسرد الكلام كسردهم ، ولكن كان إذ تكلم تكلم بكلام فصل ، يحفظه من سمعه . وفي رواية : إنما كان يتحدث حديثاً لو عدّه العادّ لأحصاه . وكان يجيب السائل بأكثر مما سأله .

ومن الأساليب المفيدة في التعليم أنه كان لا يستمر في التعليم خشية السآمة والملل ، بل كان يلقي العلم بين وقت وآخر .

عن عبد الله بن مسعود قال : « كان رسول الله يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا » . وهذا السلوك الذي سلكه رسول الله ﷺ هو الطريق الذي تعتمده اليوم المؤسسات التربوية في مناهجها التعليمية .

ومن تحريضه ﷺ على العلم وترغيبه فيه قوله : « قليل العلم خير من كثير العبادة » ، رواه الطبراني ، ولا أدل على ذلك مما فعله ﷺ في أسرى بدر ، فقد جعل فداء الأسير أن يعلم عشرة القراءة والكتابة .

ولم يقتصر هذا النشاط والدعوة إلى العلم والتعلم على الرجال وحدهم ، بل كان الرجال والنساء في ذلك سواء .

« جاء نسوة فقلن : يا رسول الله ، غلبنا عليك الرجال ، أو ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال . فاجعل لنا منك حظاً ، وواعدنا يوماً نأتيك فيه . قال موعداً كن بيت فلان ، وحضر في الموعد وعلمهن » .

وكان النساء يسألنه فيجيبهن عن أمور دينهن . قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : « نعم النساء نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » . وكان منهن من دعيت خطيبة النساء لفصاحتها وبلاغتها .

وحين كان يدعو إلى التعلم والكتابة ، كان كذلك يرغب في تحسين الخط وزخرفته ، فقد أثر عنه أنه طلب (الشفاء) الصحابية الكاتبة لتعلم زوجها حفصة تحسين الخط وزخرفته .

أرايتم - أيها الناس - كيف كانت دعوة الإسلام قوية وجادة إلى التعلم والتعليم ومحو الأمية ؟ وما ذلك إلا لأن العلم قوام الحياة ، وأساس النهضة ، وعماد الحضارات ، ووسيلة التقدم للأفراد والجماعات . والإسلام دين الحياة الصالح لكل عصر ومكان ، وهو دين ودنيا ، عبادة وحياة ، لا يقتصر على العبادة والزهادة وربط الإنسان بالعالم الآخر فحسب ، بل هو دين جامع يتغلغل في صميم الحياة ، ويضع القواعد التي تكفل السعادة للبشر على ظهر هذه الأرض ، ودستور الإسلام يعلن ذلك بصراحة ووضوح ، فيقول سبحانه وتعالى : ﴿ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾ [القصص : ٧٧/٢٨] .

إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب على الأمة كافة أن تتخذ الوسائل الكافية لنشر العلم ومحو الأمية ، فحتم على العلماء أن يعلموا ولا يدخروا من العلم شيئاً ، وحتم على الناس أن يسعوا إلى العلماء ليتعلموا منهم .

خطب رسول الله ﷺ ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً ، ثم قال : ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ، ولا يعظونهم ، ولا ينبهونهم ؟! وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ، ولا يتفقهون ، ولا يتعظون ؟! ثم يقسم رسول الله ويؤكد فيقول : « والله ليعلمن قوم جيرانهم ، ويعظونهم ، ويسأمرونهم ، وينهونهم ، وليتعلمن قوم من جيرانهم ، ويتفقهون ، أو لأعاجلنهم بالعقوبة » .

والإسلام حين يرغب في العلم ويدعو إليه ، يدعو كذلك إلى تفهم ما يعلم ، ويحذر من الوقوع في الخطأ ومن الفتوى بغير علم ، يظهر لنا هذا فيما رواه

عبد الله بن عباس « أن رجلاً أصابه جرح في عهد الرسول ﷺ ، وأصابه احتلام ، فسأل أصحابه قائلاً : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ! فاغتسل فمات ، فلما سئل رسول الله عن ذلك قال : « قتلوه قتلهم الله !! ألا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل جسده » .

وهذا يبين لنا أن خطر الجهل جسيم ، وعواقبه وخيمة ، لذلك كانت العبادة التي لم تكن على أساس من العلم من كتاب أو سنة لا خير فيها ، ولا قيمة لها عند الله عز وجل .

ومن هنا قال رسول الله ﷺ : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » .

وإلى هذا يشير النبي الكريم ﷺ بقوله : « وإنما أنا قاسم والله يعطي » . رواه البخاري . ومعنى هذا أن الفهم الصحيح ، والفقه الكامل ، إنما هو من الله وحده ، فهو سبحانه الذي يجعل لكل مستمع نصيباً من الفقه والفهم بقدر استعداد فطرته ، وذكاء عقله ، وصفاء نفسه .

ومثل هذا العلم الناضج المخلص كمثل الزارع الخبير المجد ، يهيئ الأسباب ، ويعد الوسائل ، ويمهد المزرعة ، ثم ينذر الحب ، وينثره فيها بالتساوي والقسطاس ، ثم يسلم الأمر ، ويفوض العاقبة إلى الله الذي جعل لكل شي قدراً ، وخص من فضله من شاء بما شاء ، وهو العليم الحكيم .

أيها المسلمون : على هذا النهج النبوي الكريم سار الأصحاب ، والأتباع ، والسلف ، يوجهون النشء إلى التعليم ، لينشئوا صالحين لأمتهم التي يعيشون بينها .

يقول مصعب بن الزبير لابنه : « تعلم العلم فإن يكن لك مال كان لك جلالاً ،
وإن لم يكن لك مال كان لك مالاً » .

ويقول عبد الملك بن مروان لبنيه : « يا بني تعلموا العلم فإن كنتم سادة
فقتم ، وإن كنتم وسطاً سدم ، وإن كنتم سوقة عثتم » .

هكذا كانوا حريصين على العلم يوصون به أبناءهم ، ويحضونهم على اكتسابه
في كل حال من أحوالهم لأن الأمة التي لم تحظ بالعلم المثر في كل ميدان من ميادين
حياتها لا مكان لها بين الأمم .

أيها المسلمون ، أيها العرب : إن الإسلام يرفعكم بكلتا يديه لتكونوا من بعد
كما كنتم من قبل خير أمة أخرجت للناس فاستجيبوا لندائه تفوزوا وتسعدوا
وتهتدوا .

كيف عالج الإسلام الفقر ؟

أيها المسلمون في كل مكان ، تعالوا نعيش لحظات قصيرة في رياض الإسلام الزاهرة ، لنقتطف من تعاليمه المثلى ، ونرشف من معينه الذي لا ينضب .

تعالوا ننظر في بعض هذه التعاليم ، التي جاءت محققة لأعظم أماني البشر ، التي أنفق المصلحون والفلاسفة آلافاً من السنين ، وعجزوا عن الوصول إلى مثلها ، فجاء الإسلام بالدواء الناجع والحل الموفق .

وإن المشكلة الكبرى التي عالجها المصلحون منذ قرون ، هي كيف يسعد البشر وكيف يعيش الناس في هذه الحياة وادعين مطمئنين ؟

وما لاشك فيه أنه ليس إلى الحياة الوادعة ، والعيش الرغيد إلا إذا قضي على أعداء الإنسان الثلاثة : الفقر والجهل والمرض .

فاسمعوا أيها المسلمون كيف عالج الإسلام هذه النواحي :

حارب الإسلام الفقر بالتشريع المتين الذي يشتمل على فريضة في الإنفاق ، وعلى إيقاظ الضمير . أما الفريضة فهي الزكاة التي جعلها الإسلام ركناً من أركان الدين ، ودعامة من دعائمه ، وكل مسلم لا يتم إسلامه إلا إذا أدى هذه الفريضة طيبة بها نفسه ، والزكاة قدر مخصوص في مال مخصوص يجب إخراجه في وقته المحدد له .

والامتناع عن أداة الزكاة شرك بالله وكفر بالآخرة ، قال تعالى :

﴿ ويل للمشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ﴾

[فصلت : ٦٤١ - ٧] .

وأداء الزكاة سبب لنيل الرحمة من الله تعالى . قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ [النور : ٥٦/٢٤] .

وقد وعد الله النصر من عنده لمن يؤدون هذا الحق ويقومون بواجبهم للمجتمع ، فيستحقون التمكين لهم في الأرض . قال تعالى :

﴿ وَلَيَنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصِرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ، الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [الحج : ٤٠/٢٢ - ٤١] .

وهنا يجب أن نلاحظ أن الإسلام دعا كل مسلم لأن يكون مليء اليد ، موفور النعمة يستطيع إخراج الزكاة ليسهم في كل خير .

دعا إلى ذلك بصراحة ووضوح : إذ حض على العمل ورغب فيه ، ونهى عن الكسل وحذر منه ، وأجزل ثواب العاملين ورفع من شأنهم ، فقال تعالى : ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة : ١٠٥/٩] .

وفي هذا إغراء بتجويد العمل وإتقانه ، كما أن فيه تعظيماً للعامل والعمل ، إذ جعلها موضع النظر والترقب ، وقال تعالى : ﴿ فَاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك : ١٥/٦٧] . بل إن الإسلام أمر بالسعي فوراً بعد أداء الصلاة المحتومة فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة : ١٦٢/١٠ - ١٠] . « وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالساً مع أصحابه فر عليهم رجل طويل البنية موفور النشاط ، فجعل الصحابة يتحدثون فيه قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله ، فقال ﷺ إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على

أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان » .

وإليك حادثتين قاطعتين في الدلالة على روح الإسلام ، وأنه دين العمل والكسب لا دين البطالة والتواكل . عن أنس قال : « كنا مع النبي في سفر ، فمنا الصائم ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، فمنا من يتقي الشمس بيده ، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال الرسول ﷺ ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله » .

« وذكر النبي رجل كثير العبادة ، فقال : من يقوم به ؟ قالوا : أخوه . قال : أخوه أعبد منه » .

ولم يكن ذلك من محمد عليه الصلاة والسلام استهانة بأمر الصوم والصلاة ، ولكن إدراكاً لحقيقة روح هذا الدين الذي يعمل للحياة ، كما يعمل للعقيدة ، فيمزج العقيدة بالحياة ، ولا يقف بها في معزل وجداني في عالم الضمير . بل لقد بلغ من تقديس الرسول ﷺ للعامل ، والإشارة إلى عظيم مكانته أن « قبل يد عامل ظهر فيها آثار العمل وقال : هذه يد يحبها الله ورسوله » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « من بات كلاً من عمل يده بات مغفوراً له » .. ويقول : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده » .

ويقول : « اليد العليا خير من اليد السفلى » . وقد فهم المسلمون الأولون هذا « فقد روي أن إبراهيم بن آدم ، وهو من أئمة التصوف ، اجتمع في مكة بشقيق البلخي الزاهد المشهور ، فقال له إبراهيم : ما بدو أمرك الذي بلغك هذا ؟ قال شقيق : سرت في بعض الفلوات يوماً ، فرأيت طائراً مكسور الجناحين في فلاة من الأرض ، فقلت : انظر من أين يرزق . فجلست حذاءه ، فإذا أنا بطائر قد

من له باع طويل في الإنفاق ، ويد سمحة في البذل . قال تعالى : ﴿ وما أدراك ما العقبة فك رقبة ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة ، يتيماً ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة ﴾ [البلد : ١٢/١٠ - ١٦] .

والإسلام يدعو إلى التسرع في البر والإحسان قبل فوات الأوان . قال تعالى : ﴿ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاق ﴾ [إبراهيم : ٣١/١٤] .

وقال تعالى : ﴿ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ﴾ [المنافقون : ١٠/٦٣ - ١١] .

وقد توسع الإسلام في هذه الناحية ناحية البر والإحسان ، فلم يجعل البر مقصوراً على الأخوة الدينية ، بل جعلها عامة للمواطنين جميعاً عطفاً إنسانياً شاملاً ، فقال تعالى : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾ [المتحنة : ٨/٦٠] .

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لن تؤمنوا حتى ترحموا . قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال : إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه . ولكن رحمة عامة الناس » .

بهذا وأمثاله ، أيها المؤمنون ، عالج الإسلام الفقر فأيقظ ضمير الفرد وأخذ بيده إلى مستوى رفيع من تحقيق العدالة والإخاء الإنساني ، وأرهف شعوره إرهاباً تشرف به الإنسانية في أعصارها جميعاً ، وتفخر به في الماضي والحاضر والمستقبل . وحين يقوم الإنسان بهذه الآداب الكريمة فإن له كرامته وحرية المصونة في نظر الإسلام والتي لا يجوز أن نستذل ، لأن هذا الإنسان مكرم عند الله ، مفضل على غيره من المخلوقات . قال تعالى : ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴿ [الإسراء :

. [٧٠/١٧

أيها المسلمون : كرم الله بني آدم بجنسهم لا بأشخاصهم ولا بعناصيرهم ولا بقبائلهم ولا بوظائفهم ، ولا برتبهم ، فالكرامة للجميع على سبيل المساواة المطلقة ، فكلهم لآدم وآدم من تراب . هذه الكرامة للإنسان لا يجوز أن تلمز ولا أن يسخر منها أحد ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكنَّ خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴿ [الحجرات : ١١/٤٩] .

وللناس جميعاً حرياتهم وحرمايتهم التي لا يجوز انتهاكها ولا التعدي عليها . قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ﴿ [النور : ٢٧/٢٤ - ٢٨] .

وقال تعالى : ﴿ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴿ [الحجرات : ١٢/٤٩] . وهذا النص الحكيم إشعار لكل فرد بأن له حرمة لا يجوز أن ينتهكها أحد ، ولا تقل حرمة إنسان عن حرمة آخر فهم فيها سواء .

هذا طرف من تعاليم الإسلام الحنيف الذي يقوم على حرية الفرد واحترام دمه وماله وعرضه . يقول الرسول الكريم : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » ، ويقول : « المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره » .

أيها المسلمون : رأيتم ديناً خيراً من هذا الدين ؟ رأيتم تشريعاً أسمى وأمتن من هذا التشريع ؟

أيها المسلمون : يروي لنا التاريخ أن عبد الله بن عمرو بن العاص فاتح مصر وأميرها ضرب قبطياً بغير حق ، فشكاه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فاستحضره عمر بصورة مهينة ومكن القبطي من أن يقتص منه ، ووجه لابن أمير مصر قوله الخالدة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ » .

يا أيها المسلمون في كل مكان ، إن الله أنزل لنا كتاباً فيه هدايتنا ، وفيه تشريعنا وفيه عزتنا وقوتنا ، وفيه انتصارنا ، فمضى استسكننا به فقد استسكننا بعروة وثقى ترتفع بنا إلى أسمى درجات الكمال وتبوأنا مكاتنا اللائقة بنا في المجتمع البشري ، كما تبوأ ذلك أجدادنا من قبل .

وإن المسلمين الأولين لم يكن لهم هذه العظمة في التاريخ وهذا الدوي في الدنيا إلا بتمسكهم بكتاب الله وعلمهم بمقتضاه ، وإن الضال متى أدمت قدميه وعورة الطريق ، وأنهكت قواه مشقة السفر فليس له مخلص إلا أن يعود إلى مصدره الأول الذي بدأ منه ، يسلك الجادة من جديد ، ولن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .

ولعل الفرصة تتاح لي مرة أخرى لأتحدث إليكم عن تنمية النواحي التي بها سعادة الجميع ، ولأبين لكم مارسمة الإسلام لتحقيق رفاهية البشر .

مَحَبَّةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ

احتفل العالم الإسلامي بالأمس القريب بذكرى عزيزة على كل مسلم ، عظيمة في قلب كل مؤمن ، تلك هي ذكرى هجرة رسول الإنسانية ، ورحمة الخلق ، محمد عليه الصلاة والسلام .

وفي هذه الذكرى العزيزة ، إحياءات ودروس وعبر . وما يليق بالمسلم أن تمر به هذه الذكرى دون أن يفكر بها ، ويستفيد منها ، فيتخذ من هداها نوراً مشعاً ينير له حوالك الظلم .

أيها المستمعون الكرام : توحى لنا هذه الذكرى بناحية لها أهميتها ، وجدير بنا أن نبحث فيها ، ونقف عندها معنيين بالنظر والتأمل . هذه الناحية هي التي يفصح عنها هذا السؤال :

ما هو سر نجاح المؤمنين الأولين ؟ هذا النجاح الباهر الذي أكسبهم نصراً مؤزراً ، وذكرأ خالداً ، وسعادة في الدارين ؟ وجعل لهم قصب السبق في كل نواحي الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية وغيرها ؟

ومهما أمعنا النظر لا نجد إلا جواباً واحداً هو حبهم الشديد لرسول الله ﷺ ، حباً حقيقياً تغلغل في نفوسهم ، واختلط بدمائهم ، فلا يمكن لأحد منهم أن يتخلى عنه حتى آخر لحظة من حياته ، هذا الحب الذي يتبل واضحاً جلياً باتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، والتمسك بسنته ، والاهتداء بهديه والمحافظة بعد هذا كله على شريعته ، والدفاع عنها ، والاستماتة دونها ، تحقيقاً لهذا الحب وعملاً بقول الله عز وجل : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧/٥٩] .

وهكذا فالمؤمن لا يكون كامل الإيمان ، ولا يجد له حلاوة ومتعة ، إلا إذا

كان الله ورسوله لها عنده من الحب والإجلال والتعظيم ما لا يعادله شيء ، وهذا ما تطلبه الآية الكريمة بصراحة ووضوح : ﴿ قل إن أبأؤكم وأبنأؤكم وإخوانكم وأزوأكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ [التوبة : ٢٤/١] . ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ﴾ [آل عمران : ٣١/٣] .

بل هناك آيات كريمة تأمر المؤمن بإطاعة الرسول ﷺ ، والاستجابة لدعوته والنصح له ، تأمر بهذا كله بصراحة لالبس فيها ولا غوض ، يقول تعالى في كتابه العزيز : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ﴾ [الأنفال : ٢٠/٨] أي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون قوله وتزعمون أنكم منه . ﴿ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ [الأنفال : ٢١/٨] أي المنافقين الذين يظهرون الطاعة ، ويسرون المعصية . ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ [الأنفال : ٢٢/٨] أي المنافقون الذين نهيتكم أن تكونوا مثلهم : بكم عن الخير ، صم عن الحق ، لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقم والتبعة . ويقول تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعأكم لما يحْيِيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ﴾ [الأنفال : ٢٤/٨] . ويقول تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ﴾ [الأنفال : ٢٧/٨] .

عرف المؤمنون الأولون هذه الآيات الكريمة وعقلوا ما تنطوي عليه من حض على اتباع النبي ﷺ ، ووعيد شديد لمن يخالف عن أمره ، فأحبوه بعد أن آمنوا برسالاته ، وطبقوا فعلاً كل ما تتطلبه منهم الآيات التي تلوت على أسماعكم .

يقول الرسول ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

والناس أجمعين ، فيقول عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أولئك إلا من نفسي .
فيجيبه الرسول : إنه لا يتم إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك . فيقول عمر: لأنت
أحب إلي من نفسي يا رسول الله . فيقول الرسول ﷺ : الآن أي تم إيمانك .» .

ولم يكن هذا الحب ادعاء ، بل كانت الحقائق والوقائع والحوادث تظهره
كأقوى ما يكون وأصدق ما يكون . « هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، حينما
هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأرادا دخول الغار ليختفيا عن أعين
المشركين ، نظر أبو بكر في الغار فإذا فيه أبحار : أثقاب متعددة ، فخشي أن
يخرج منها شيء يؤذي رسول الله ﷺ ، فصار يقطع ثوبه ويسد به الأبحار ،
حتى نفذ ثوبه وبقي جحر واحد ، فجلس قريباً منه وسده بعقب رجليه ،
فجعلت الحيات والأفاعي تلسعه وهو يتجلد ويصبر حتى لا يوقظ النبي ﷺ .
وكان قد نام وجعل رأسه في حجره ، فلما استيقظ الرسول ﷺ وعلم ما أصابه دعا
له أن يكون معه في الجنة ، وقد استجيب له . » .

وهذا أبودجانة في معركة أحد يرى المشركين يتكاثرون على النبي ﷺ ، وينهالون
عليه بنبالهم ، فيترس بنفسه دون رسول الله ﷺ ، أي يجعل جسمه كالترس يعرضه لتقع
به نبال المشركين ، ويحني ظهره على الرسول ﷺ كيلا يناله شيء من النبال .
وكذلك وقف سعد بن أبي وقاص إلى جانب النبي ﷺ يرمي بالنبل دونه
ليدفع عنه المشركين .

وهذه أم عمارة الأنصارية خرجت في إحدى المعارك مع الجيش ومعها سقاء
تدور به على المجاهدين تسقي منهم من به حاجة إلى الماء ، فلما انهزم المسلمون وبقي
الرسول ﷺ في الميدان ومعه نفر قليل ، ألقت سقاها واستلت سيفاً ، وقامت تباشر
القتال تذبذباً عن الرسول ﷺ بالسيف ، وترمي عن القوس حتى أثخن بالجراح .

وهذا أنس بن النضر ، يقف في معركة أحد بعد أن أشيع أن محمداً قتل . يقف

أنس وينادي : يا أيها الناس ماتصنعون بالحياة بعد محمد ﷺ ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه ، ثم استقبل القوم فقاتل قتالاً شديداً ، وأبلى بلاء منقطع النظر حتى إنه لم يقتل إلا بعد أن ضرب سبعين ضربة في جسده وحتى لم يعرفه أحد من كثرة الجراح إلا أخته عرفته بينانه .

هذا من حيث الفداء والتضحية ، يفدونه بأنفسهم ودمائهم ، حتى يود أحدهم لو مات مئة مرة ولم يُشك رسول الله ﷺ بشوكة ، ولم يصب بقليل من أذى .

أما حبهم له من حيث تنفيذ أوامره والعمل بشرعته ، فقد بلغوا في ذلك الغاية .

« هذا شاب من الشباب المؤمنين ينظر الرسول ﷺ إليه فيجد في أصبعه خاتماً من ذهب فينزعه الرسول ﷺ من يده ثم يرمي به في الأرض ويقول : يعيد أحداًكم إلى جرة من جهنم ، فيضعها في يده ، ثم يخرج الرسول ﷺ من المجلس فيقول بعض الناس للشاب : خذ خاتمك فانتفع به . أي بغير التخم ، فقال الشاب : لا والله لا أخذه بعد أن رماه الرسول عليه الصلاة والسلام . »

أرايتم ، كيف تقبل الشاب عمل الرسول ﷺ بكل رضى واطمئنان ؟

وما أدري ماذا يكون موقف شبابنا اليوم لو أن أحداً من العلماء صنع معهم ما يشابه ذلك العمل ، أيتقبلون ذلك منه باعتباره شرعاً إسلامياً ، أم يتهمونهم بالغلظة والجود ؟

وبعد يا أيها السادة الكرام ، هل أحببتم رسول الله ﷺ ؟ وإذا كان الجواب نعم طبعاً ، فأين الدليل على حبه ؟ .

إن الدليل على حبه ، حب شريعته ، حب سنته ، حب أخلاقه ، طاعته في جميع ما يريد منا ، فبرهنوا على حبكم ، وأعلنوا حقيقة إيمانكم ، وتخلقوا بأخلاق نبيكم ﷺ ، يكن لكم ما كان لأسلافكم من نجاح باهر ونصر مبين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أَثَرُ الْعَقِيدَةِ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ

في حياة الأفراد ، كما في حياة الأمم ، فترات خاصة ، ترتفع فيها على نفسها ، وتسمو فيها على مألوفها فتأتي بالخوارق والمعجزات ، حتى إنك لتتأمل فيما صنعه الأفراد ، وما قاموا به من إقدام وتضحيات ، فلا تكاد تصدق ، ولا تدري كيف تأتى لهم أن يأتوا بذلك العجب العجائب .

ولكنك حينما تفكر في الصبغة الخاصة التي تفعلها العقيدة الحققة في الإنسان ، تجد أن ما أتى به الإنسان من خوارق ومعجزات هو قليل بالنسبة لما تفرضه عليه هذه العقيدة التي امتزجت بقلبه ودمه . إذ أن صاحب العقيدة يشعر بإشعاعات وطاقات عجيبة ، تتخطى اللذائذ والمنافع الشخصية المنظورة ، إلى لذائذ ومنافع أخرى غير منظورة ، يساق إليها سوقاً بدوافع خفية كامنة ، يهون في سبيلها كل شيء .

والملاحظ في هذه الحياة العليا للأفراد ، أنهم يوجهون من قبل قيادة روحية سامية ، قيادة تهتف للجواهر والأفراد بنسيان الذات الفانية ، والتضحية بالربغات القريبة ، قيادة تدفع بهم نحو هدف أبعد ، وأفق أرفع ، وحياة أفضل . وكلما بعد الهدف ، وسمت الغاية ، وطهرت الفكرة ، كانت الاستجابة أكبر ، والتلبية أسرع ، والصدى أبعد ، والامتداد أقوى .

لذلك فإننا نجد في حياة الرسول ﷺ ، وحياة صحبه المؤمنين بعقيدته ، مثلاً علياً ، تظهر لنا بوضوح كل ما أشرنا إليه في تمهيدنا القصير هذا .

هذا علي بن أبي طالب يأتي بأجل ما عرف التاريخ من المغامرة في سبيل الحق والعقيدة ، في الليلة التي اعتزم الرسول ﷺ أن يهاجر فيها ، كان عدد كبير من شبان قريش الأبطال يحاصرون داره مخافة أن يفر ، وفي هذا الظرف الخطر

أسر النبي ﷺ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتسجى برده الحضرمي الأخضر ، وأن ينام في فراشه ليوم المحاصرين بأنه لا يزال في بيته وفي فراشه ، فلم يتردد علي في الاستجابة ، ولم تخفه هذه السيوف المتلهفة إلى الدماء ، ورقد في فراش النبي عليه الصلاة والسلام كما أمره .

وقد شكر الله له تضحيته هذه وبأهـى به ملائكته ، فقد ورد أن الله أوحى إلى جبريل وميكائيل أني أخيت بينكما ، وجعلت عمر أحدهما أطول من الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله تعالى إليهما أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب ، أخيت بينه وبين محمد ﷺ فبات على فراشه ، يفديه بنفسه ، ويؤثره بالحياة ؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه ، فكان جبريل عند رأسه ، وميكائيل عند رجله ينادي ويقول : بخـ بخـ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة . ثم نزل قوله عز وجل : ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد ﴾ [البقرة : ٢٠٧/٢] أي يبيعهـا .

أيـها المستمعون الكرام : إن من يحصل على هذه التزكية العظيمة ، وعلى هذه الشهادة العليا التي لم تأت من قبل رئيس جامعة ، أو عميد كلية ، إنما جاءت من قبل مالك الملك ورب العالمين ، إن من يحصل على مثل هذه يجد نفسه ودمه وكل ما يملك في الحياة قليلاً ، رخيصاً تجاه ما جنى من مجد وعظمة وخلد؛

وفي غزوة خيبر اعتصم اليهود بآطامهم وحصونهم وصياصبيهم ، وتأخر الفتح على المسلمين . وملتفت الرسول ﷺ إلى أصحابه المجاهدين ويقول لهم : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، وسيكون الفتح على يديه ، ويستشرف لهذه الشهادة كل القوم ، ويقول أسامهم نفساً ، وأصفاهم خلقاً : ما أحببت الرئاسة إلا اليوم ، وينتظرون الغد بفارغ الصبر ، وإذا بالرسول الكريم ﷺ يدفع الراية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ويمضي علي بالراية ، وقد

شعر بخطر المهمة التي وكلت إليه ، ويدنو من الحصن الذي اعتمص به اليهود فيقاتل قتال البطل المستيت ، ويصطدم برجل من اليهود فيتلقى علي منه ضربة قاسية أطاحت بترسه إلى الأرض ، فيتناول علي باباً كان عند الحصن فيترس به ، فلم يزل يقاتل متترساً بالباب حتى فتح الحصن ، وقتل زعيم الحصن اليهودي الحارث ابن أبي زينب ، ثم جعل علي الباب قنطرة اجتاز المسلمون عليها إلى داخل أبنية الحصن ، وتم الفتح .

وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه ، يحمل لواء النبي ﷺ يوم أحد ، ويختل موقفه في ميدان القتال ، فيثبت فيه ، وتشتد صدمة قريش للمسلمين ، فينكشفون بسبب مخالفتهم أمر القائد العظيم ، ويتفرقون عن اللواء ، ولكن مصعباً أثبت قدمه في الأرض ، محتفظاً بلواء رسول الله ﷺ ، مدافعاً عنه جهد الاستطاعة ، ويقبل عليه فارس من فرسان قريش ، فيضرب يده بالسيف ، فيقطعها ويسقط اللواء ، فيسرع مصعب ويتناول اللواء بيده الأخرى ، ويرفعه عالياً ، ولكن فرسان قريش تتكاثر عليه ، ويضربه أحدهم على يده الأخرى فيقطعها ، ولكن قدم مصعب ثابتة ، لا يزول ولا يميل ، وما زال اللواء مرفوعاً يضم عليه عضديه ، ويغيظ ذلك فرسان قريش فيكرون على مصعب ، وينفذون رماحهم في صدره فيسقط ويسقط معه اللواء ، فيتلقى اللواء أخوه أبو الروم ، وما يزال لواء رسول الله ﷺ مرفوعاً حتى يبلغ المدينة .

ويرى النبي ﷺ مصعباً في ميدان القتال مضرراً بدمه ، فيتلو قول الله عز وجل : ﴿ هـ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ﴾ [الأحزاب : ٢٣/٣٣] . ثم يقول : « إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة » .

ويتأخر فتح مصر بزمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فيرسل إليه القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه ، يطلب منه أن يرسل إليه النجدة فأمدّه عمر

بأربعة آلاف رجل ، على كل ألف منهم قائد ، وكتب عمر إلى عمرو يقول :
« إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل ، منهم رجال الواحد مقام الألف :
الزبير بن العوام ، والمقداد بن الأسود ، وعبادة بن الصامت ، ومسلمة بن مخلد
رضي الله عنهم واعلم أن معك اثني عشر ألفاً ، ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة » .
أيها المستمعون الكرام : لم كان كل رجل من هؤلاء بمقام الألف ، ولم صابر
مصعب هذه المصابرة ، ولم ضحى علي هذه التضحية ، ولم فعل كثير من غيرهم
ما لا يقل عن فعلهم إقداماً وبسالة ؟

أليست هي العقيدة الصحيحة المشرفة ، والإيمان الراسخ الثابت ، جعلهم
ينطلقون في الأرض كالشعلة في الهشيم ، تحيله ناراً ونوراً ، وتنهض بالبشرية
وتنير لها الطريق ؟

وإذا العقيدة لامست قلب امرئ كانت له في التضحيات روائع
أليست هي العقيدة ، جعلتهم يندفعون عبر الصحاري والجبال والبحار ،
حتى وصلوا إلى سد الصين شرقاً ، وإلى بحر الظلمات غرباً ، في مثل لمح البصر
بالقياس إلى عمر الدهر ؟

أليست هي العقيدة ، ارتفعت بهم عن أوهام الحياة المادية المجسمة ، وعشقوا
فكرة روحية مجردة ، وصار لقاء الله في سبيل مبادئه أحب إليهم من لقاء أهلهم
وأبنائهم ، ورغبوا في النعيم الموعود عن النعيم العاجل ؟

فيأيها المسؤولين ، ويا قادة ، ويا جنود الحق ، ويا حماة الثغور ، إن دينكم
أسمى دين ، وإن عقيدتكم أرسخ عقيدة ، وإن جندكم خير جند ، وإن بلدكم
أقدس بلد ، فاحرصوا على مبادئكم ، واثبتوا على عقائدكم يكن لكم النصر على أعدائكم في
كل مكان . ﴿ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ﴾ [الحج : ٤٠/٢٢] .

العدل في الإسلام

أشرقت شمس الإسلام على الأمة العربية ، وهي لا تكاد تسمى أمة إلا على تساهل في التعبير ، وضرب من الحجاز ، قبائل متنافرة ، ليس عندهم أثارة من دين وازع ، ولا سلطان رادع ، يعيشون عيش البداءة الأولى ، والجاهلية الجهلاء ، هم أبداً على ترصد وتحفز ، ومخافة ومحاذرة ، لا تنتهي بينهم الغارات ، ولا يرون العزة والكرامة والمجد إلا في العدوان والتظالم ، وفي الصيال وسفك الدماء .

فأي روح ذلك الروح الذي نفخ في هذه الأمة ، حتى أصبحت في استقامتها وهدايا ، وخيرها وبرها ، وعدالتها وإحسانها ، صلاحها وإصلاحها ، خير أمة أخرجت للناس ! .

أي روح ذلك الذي أحال أمة تفاخر بالإثم والعدوان ، وتعتز بالفحشاء والمنكر ، وتحيا على الباطل وتموت في سبيله ، أحالها إلى أمة تتنزه عن صفائر اللئيم ، وتدعو إلى الهداية والاستقامة والفضيلة ، وتقصد الحق وتجاهد في سبيله ، ثم يكون أبرز صفاتها ، وأسمى عقائدها ، وأحب شيء إلى زعمائها وقادتها إنما هو العدل . نعم العدل الذي ملكته به في أقل زمن ، ما بين مشرق الشمس ومغربها ، ثم هي لا تعيا بحمله ، ولا يحل في دنياها الفسيحة هذه ظلم إلا اقتص به ، ولا يسلب حق إلا رد على صاحبه ، شعار خليفته : « إذا عدلت فأيدوني ، وإذا اعوججت فقوموني ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » .

ولا عجب أن يقول الخليفة المسلم هذا القول ؛ لأنه كان يؤمن بالقرآن ، ويعمل بهديه ، ويستنير بضياءه ، ولا يخفى على كل مسلم متبصر بالقرآن الكريم تلك المكانة السامية للعدل ، أليس هو الذي يقول في محكم آياته : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا عَدْلُوهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

تعملون ﴿ [المائدة : ٨٥] . ويقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، إنَّ يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى
بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ﴿ [النساء : ١٣٥/٤] .

ويقول : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغى ﴿ [النحل : ٩٠/١٦] .

فلا عجب أن يتقيد الخلفاء بهذه الآيات الكريمة ، ويطبقوا فعلاً ما تدعو
إليه من العدل بين جميع أفراد الأمة على السواء . وقد بلغ من تأثير هذه الآيات
والدعوة إلى العدل أن كان عامة الناس يقاضون الخلفاء والأمراء والقواد أمام قضاة
المسلمين ، فلا يستنكف أحد من هؤلاء ، مهما عظم شأنه وامتد سلطانه ، أن يحضر
مجلس القضاء ، ولا يستكبر أحد من هؤلاء أن ينفذ ما يلزمه به القضاء من
حقوق .

ولقد ضرب المشرع الأول والزعيم الأول والقائد الأول محمد ﷺ ، ضرب لمن
يأتي بعده من أفراد أمته ، ومن زعماء الدنيا ، وقادة الشعوب ، المثل الأعلى في
تحقيق هذا المبدأ القرآني النبيل ، وفي تطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأفراد .

روي أن امرأة من بني مخزوم سرقَت ، فقالت قريش من يكلم فيها رسول
الله ﷺ أي ليضع عنها الحد ، إذ أن قبيلة بني مخزوم شريفة عظيمة لها مكانتها بين
العرب ، وإذا أقيم الحدُّ على هذه المرأة ، ربما عُرِثَتِ العرب في ذلك . ومن يجترئ
أن يكلم النبي ﷺ في مثل هذا الموضوع ؟ وتوسل القوم بأسامة بن زيد حبَّ
رسول الله أن يكلمه في هذا الشأن ، فكلم أسامة رسول الله .

ماذا كان من الرسول ﷺ ؟ إنه غضب . وبدأ الغضب في وجهه ، ثم قال
لأسامة يا أسامة أتشفع في حدٍّ من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال : « يا أيُّها
الناس ، إنَّما ضلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا

سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .

أرايتم يا أيها السامعون إلى هذه العدالة والمساواة بين الشرفاء والضعفاء في الحدود ؟ أرايتم إلى بيان الرسول الكريم ﷺ ؟ إن التفرقة وعدم العدل كانت سبباً في ضلال الأمم السالفة .

وعلى هذا الأساس المتين من العدل والمساواة ، الذي وضعه رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام ، سار خلفاؤه من بعده ، يحققون العدالة ، ويطبقونها فعلاً على الناس وعلى أنفسهم دون أي تفريق .

يروى لنا التاريخ أن جبلة بن الأيهم الغساني ، وكان من ملوك آل جفنة ، كتب إلى عمر رضي الله عنه يستأذنه في القدوم عليه ، فأذن له عمر ، وخرج إلى لقائه ، وأحسن استقباله ، وأدنى مجلسه ، ثم خرج عمر إلى الحج فخرج جبلة معه ، وبينما جبلة يطوف بالبيت الحرام إذ وطئ إزاره رجل أعرابي من بني فزاره ، فامتلاً قلب جبلة غيظاً ، ثم رفع يده ، ولطم الأعرابي على وجهه فهشم أنفه ، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب ، أي شكا الأعرابي جبلة إلى عمر ، فبعث عمر إليه . فقال له : ما هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين إنه تعمد وطئ ردائي ، ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف ، فقال عمر : قد أقررت وحكم عليه بأن يقتص الأعرابي منه ، ويضربه كما ضربه ، فعظم الأمر على جبلة ، وقال : كيف ذلك يا أمير المؤمنين ، وأنا ملك وهو سوقيه ؟ فقال عمر : إن الإسلام قد سوى بينكما ، فلما رأى جبلة إصرار عمر على القصاص ، استهل إلى الغد ، ثم فر ليلاً من وجه العدالة .

فأي عدل وراء هذا العدل ؟ وأية مساواة بعد هذه المساواة ؟ يحمل جبلة بن الأيهم الكبير عدم احترام الناس على لطم الأعرابي الذي لم يجن ذنباً

يؤاخذ عليه ، وينظر أمير المؤمنين في القضية ، فيأخذ بحق الضعيف وينصر المظلوم ، ولا يحابي رئيساً لرئاسته ، ولا يهمل فقيراً لفقره ، وينصف الأعرابي من ملك ، غير ناظر إلى ما هو فيه من جلال الملك ، وأبهة الحكم ، وقوة الحاشية .

وإليك هذه الحادثة التي جرت مع عمر رضي الله عنه نفسه لتستدلوا منها على مبلغ إقامة الحق وتحقيق العدالة : ولي زيد بن ثابت القضاء في عهد عمر ، وعرضت عليه قضية بين عمر وبين أبي بن كعب ، وأقبل إلى زيد بن ثابت ليحكم بينهما ، ولما رأى زيد بن ثابت أمير المؤمنين عمر ، قام من مجلسه وتخلّى له عن أحسن مكان في حجرة القضاء ، فغضب عمر ، وقال : هذا أول جور في حكمك ، الواجب أن أجلس بجانب خصمي ، وألا أتميز عليه بشيء ، فأجلسه زيد بجوار أبي ، ونظر في قضيتهما ، ولما انتهى زيد من الحكم ، قال له عمر : يا زيد لا يكون القاضي عادلاً إلا إذا تساوى عنده الرئيس والمرؤوس .

وحادثة عمر رضي الله عنه مع المرأة مشهورة : حينما راجعته بأمر من الأمور ، وأتت إليه بدليلها القاطع من كتاب الله عز وجل ، فلم يستنكف عن الرجوع إلى الحق ، وأعلنها مدوية صريحة من فوق المنبر فقال : « أصابت امرأة وأخطأ عمر » .

فيا أيها الإخوة والأخوات : هذه مثل عليا من عمل المؤمنين الصادقين الذين استمسكوا بتعاليم دينهم ، واستنوا بسنة نبيهم ، فطبعهم الله على العدالة ، وصيرهم أكبر مثل للمساواة ، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس .

وإليك هذه الحادثة الفذة في تاريخ العدل ، والتي ترفع رأسنا عالياً ، نحن المسلمين ، بما فعله أسلافنا مع أعدائهم ، والمعركة لا يزال أثرها حياً متوثباً :

« لما افتتح المسلمون دمشق ، كان موضع المسجد الأموي الكبير كنيسة ، فدخل خالد بن الوليد من إحدى جهات المدينة بالسيف ، فأنتهى إلى نصف

الكنيسة ، ودخل أبو عبيدة بن الجراح من الجهة الغربية صلحاً ، فانتهمى إلى نصف الكنيسة ، فصنع المسلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عنوة مسجداً ، وبقي النصف الذي صالحوا عليه كنيسة ، فلما عزم الوليد بن عبد الملك على زيادة الكنيسة في المسجد طلب من الروم أن يبيعوا منه كنيستهم تلك بما شاؤوا من عوض ، واشتراها منهم .

ولعلمهم اغتنبوا فرصة فغالوا في الثمن ، وتحكوا في الأمر ، ولكن الخليفة نزل عند إرادتهم وأعطاهم ما طلبوا ، وكان باستطاعته أن يضم الكنيسة إلى المسجد رغم أنوفهم ، وقهراً عنهم ، كما كان باستطاعة الفاتحين الأول ، أن يجعلوا الكنيسة كلها مسجداً لأول وهلة ، وإنهم لو فعلوا ذلك ، لما استطاع أحد أن يقف في طريقهم ، أو يثنىهم عن عزمهم ، ولكن إسلامهم أبى عليهم إلا أن يمضوا حسب نظمه ، وطبق تعاليمه ، وأراد لهم أن يكونوا حتى في حروبهم وفتوحاتهم مثلاً علياً للعدل والنصفة .

وبما يستظرف ذكره أن الروم كانوا يعتقدون أن من يهدم كنيستهم أو جانباً منها يَجَنُّ ، فذكروا ذلك للوليد بعد أن اشتراها ، فقال : « أنا أول من يَجَنُّ في سبيل الله » . وأخذ الفأس وجعل يهدم بنفسه ، وتتابع المسلمون يهدمون ، فلم يصب أحد بسوء ، وأكذب الله زعم الروم .

وهذا عمر بن عبد العزيز ، يبلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتماً بألف درهم ، فكتب إليه : « أما بعد فقد بلغني أنك اشتريت خاتماً بألف درهم ، فبعه وأشبع به ألف جائع ، واتخذ خاتماً من حديد ، واكتب عليه : « رحم الله امرأ عرف قدر نفسه » .

بل إليكم هذه الدقة النادرة ، والحرص العظيم على أموال الأمة وخزينة الدولة ، أن تمتد إليها يد السرف ، وعوامل التبذير ، إليكم هذه الحادثة في هذا الموضوع .

كتب بعض الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ، يطلب منه أن يبعث إليه مبلغاً من المال لشراء القراطيس (الورق) لحوائج المسلمين ، فكتب عمر إليه : « قد جاءني كتابك وفهمت ماتريد ، ولكن لا حاجة إلى كل ماطلبت ، فإذا جاءك كتابي ، فأرقّ القلم ، واجمع الخط ، واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة ، فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر بيت مالهم والسلام عليك » . فليتأمل في هذا موظفونا اليوم ، وينظروا كم يصرفون من الورق بغير حساب .

والأمثلة في هذا الموضوع لا تكاد تحصى ، فيألى الحديث القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نَظَرَةُ الْإِسْلَامِ إِلَى الْفَسَادِ وَالْمُفْسِدِينَ

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ [البقرة : ٢٠٤/٢ - ٢٠٦] .

تلحظ أيها الأخ المؤمن من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أن يكون صريحاً ، باطنه كظاهره ، يقول ما يضر ، ويصرح بما يعتقد ، وأن يكون بعيداً عن الفساد وعن المفسدين ، وأن يكون فسيح الصدر لموعظة تأتيه ، ونصيحة توجه إليه ، وأن يكون شاكراً لكل من يرشده إلى موضع الخطأ في سيره أو عمله ، فإذا كان عاملاً بكل ذلك ، فهو المؤمن الحق الذي ينفع نفسه ، وينفع أمته ، ويصبح عضواً صالحاً في بناء مجتمعه ووطنه ، ويستوجب رضا الله وثوابه والخلود في جنات النعيم .

وإن كان على العكس مما تقدم ، فإن الله لا يحبّه ، وأعد له جهنم وبئس المصير .

حرّم الإسلام الفساد في الأرض ، واعتبره من الجنايات الاجتماعية الكبرى ، ووصف مرتكبيه من الأفراد والجماعات بأوصاف لا تدع لمن في قلبه أثارة من الإنسانية ، ميلاً إلى ارتكابه ، مهما تخيل وراء ارتكابه له من الفوائد .

وإليك بعض ما ورد في القرآن الكريم في وصف هؤلاء :

قال تعالى في وصف الفاسقين الذين أعد لهم سوء العذاب يوم الدين ، وصفهم بقوله :

﴿ الذين ينتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ [البقرة : ٢٧/٢] .

ويتوعدهم سبحانه وتعالى مبيناً عقابهم في الدنيا ، وجزاءهم في الآخرة ، بقوله : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ [المائدة : ٣٣/٥] .

وقال تعالى يندم قساة الفاتحين ، ويصفهم بأنهم : ﴿ إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، وكذلك يفعلون ﴾ [النمل : ٢٤/٢٧] ، فهو ينبه المؤمنين بأن الفتح الذي تقضي به سنة الوجود لا يقتضي إفساد المدن وتحطيم عمرانها ، وإذلال أهلها ، والسيطرة عليها بالشدة والتجبر والوحشية والقسوة .

وقد وجه سبحانه الخطاب إلى هذه الأمة فقال : ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾ [محمد : ٢٢/٤٧] ، أي فهل يتوقع منكم أيها المسلمون - وأنتم أصحاب الدين العالمي العام - إن ولاكم الله خلافة الأرض أن تفسدوا فيها وتقطعوا صلات القرابة الإنسانية بينكم ؟ ثم وجه سبحانه وتعالى إلى الذين يجروون على ذلك أشد ما يوجه إلى الجناة الطاغين من الزجر فقال : ﴿ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ [محمد : ٢٣/٤٧] .

إن هؤلاء المفسدين لا يخلو منهم زمان ، ولا تسلم منهم أمة ، وربما تظاهروا بأنهم الأصدقاء والإخوان ، وأنهم الحريصون على مصلحة الأمة والأوطان ، وأنهم عون لأبناء وطنهم في الشدائد والملمات ، ولكن حقيقتهم بخلاف ذلك ، وواقع عملهم يكذب ما يدعون ، فهم لا يبيغون إلا الفتنة ، ولا يسعون إلا إلى الهدم والتدمير ، أولئك الذين يصدق عليهم قوله تعالى : ﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ، ولأوضعوا خلالكم ، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم

بالظالمين ﴿ [التوبة : ٤٧/٩] . ﴿ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ﴿ [التوبة : ٤٨/٩] .

فيجب على الأمة اليقظة ، أن تحذر من أمثال هؤلاء المفسدين أن يتسربوا إلى صفوفها ، وأن يشعلوا نار الفتنة بين أبنائها .

يجب على الأمة الناهضة أن تعرف المفسدين الخربين بسيهام ، لتسلم من شرهم وأذاهم ، وأن يصفهم من عرفهم إلى من لم يعرفهم حتى يكونوا معروفين لدى جميع المواطنين ، كي ينقوا وينبذوا ، وأن من الخير معرفة الشر حتى يبتعد الإنسان عنه .

روى حذيفة بن اليمان قال : « كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم . وفيه دخن (الدخن هو الشر والفساد) . فقلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يستننون بغير سنتي ، ويهتدون بغير هديي ، تعرف منهم وتنكر . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم ، دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها ، قلت : يا رسول الله ، فما تأمري إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، قلت : فإن لم يكن جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة ، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » . أخرج هذا الحديث : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . وحذيفة راوي هذا الحديث هو من كبار الصحابة شهد الخندق وما بعدها وله ذكر حسن ، روى عنه بعض الصحابة ، واستعمله عمر بن الخطاب ولم يزل عاملاً له حتى مات ، وهو معروف بين الصحابة بصاحب سر رسول الله ﷺ ، وكان عمر بن الخطاب يسأله عن الفتنة

وعن المنافقين ، وإذا امتنع حذيفة عن الصلاة على جنازة أحد ، لم يصل عليها
عمر بن الخطاب .

وقد سئل حذيفة ، أي الفتن أشد ؟ فقال : أن يعرض عليك الخير والشر
فلا تدري أيها تركب . أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال :
« يأتي في آخر الزمان قوم ، حدباء الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من قول
خير البرية ، يرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية ، لا يجاوز إيمانهم
حناجرهم » .

وروى البيهقي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال :
« يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين ، ألسنتهم أحلى من العسل ،
وقلوبهم قلوب الذئاب ، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ، يشترون الدنيا
بالدين ، يقول الله تعالى : أبي يغترون ، أم عليّ يجترئون ؟ في حلفت لأقيضن
لهم فتنة تدع الحليم منهم حيران » .

لقد أصبحنا في زمن لا نكاد نميز فيه بين الخير والشر ، ولا بين المصلح ،
والمفسد ، ولا بين الحريصين على عقائدهم وتقاليدهم وأوطانهم ، وبين الهدامين
والخربين الذين يسيئون إلى الأمة ، ويكيدون للوطن ، فانتبهوا لأمركم ، وخذوا
حذركم ، وضعوا المكبرات على أعينكم ، ليتبين لكم الناصح من الغاش ، والخلص
من الخادع ، والضرار من النافع .

أيها المستمعون الكرام ، أيها المواطنون الأعزاء ، أجمعوا أمركم ، ووحّدوا
صفوفكم ، وأطيعوا أولي الأمر منكم ، واعملوا بتوجيههم ونصحهم ، ولا تدعوا مجالاً
للمفسدين والخربين ، و ﴿ اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ﴾ [آل عمران :
١٠٣/٢] .

الشَّجَاعَةُ

أيها المستمعون الأكارم : أتحدث إليكم اليوم عن موضوع هام تتوقف عليه حياة الأمة التي تريد أن تعيش حياة كريمة ، وأن يكون لها المكان المرموق بين أمم الأرض ، وقد كان هذا الموضوع من أبرز الصفات التي يتحلى بها العربي قبل الإسلام ، ثم جاء الإسلام فأقر هذه الصفة ، ومدح المتصفين بها ، بل رفع من شأنها ، وجعلها أمراً لازماً لكل مؤمن يحرص على عقيدته ، ويسعى لنبيل هدفه . ذلك الموضوع الذي أتحدث عنه ، إنما هو : الشجاعة .

أيها الإخوة والأخوات : الشجاعة هي شدة القلب وثباته عند الخطر واليأس ، وفي ميادين الشرف والدفاع ، وهي صفة عالية من صفات النفس ، تحمل الإنسان على مواجهة الأخطار ، وتحمل الآلام .

وهي تنقسم إلى قسمين : شجاعة جسدية أو مادية ، وشجاعة أدبية . وبما لا شك فيه أن الشجاعة بنوعها ، كان لها الأثر الكبير في تبليغ الرسالة المحمدية ، وانتشار الإسلام ، بل نستطيع أن نقول : إنها الدعامة التي قام عليها الإسلام ، وبفضلها انبثق نوره في سائر الأرجاء .

وقد بلغ العرب في الشجاعة الغاية ، حتى إنه اشتهر عنهم أنهم كانوا يفضلون الموت في العز ، على الحياة في الذل ، ويكرمون الشجاع ، ويفتخرون به ، ويعدون الإحجام عن الموت ذلاً وعاراً ، والإقدام فضيلة ومكرمة ، وفي هذا يقول السموءل :

وما مات منا سيد حتف أنفه	ولا طلّ منا حيث كان قتيلٌ
تسيل على حدّ الطبّاة نفوسنا	وليست على غير الطبّاة تسيل

فهو يفخر بأنه لم يمت أحد منهم على فراشه . إنما يموتون في ميادين القتال ، وتخرج أرواحهم على شفرات السيوف ، ولا تذهب دماء قتلاهم هدرًا .
وهذا عربي آخر يقول :

فيا رب لا تجعل حياقي ذميمة ولا موتتي بين النساء النوائح
ولكن قتيلاً تدرج الطير حوله وتشرب غربان الفلا من جوانحي

والعقيدة الراسخة في نفوسهم هي التي يعبر عنها شاعرهم بقوله :

وإذا لم يكن من الموت بدءٌ فن العار أن تموت جباناً

وإنهم ليفاجرون بكثرة قتلاهم في ميادين النضال فيقول قائلهم :

إننا لمن معشر أفنى أوائلهم قيل الكماة: ألا أين المحامونا؟

أما في الإسلام فقد تطورت هذه الصفة فأصبح رسوخها أشد ، والتمسك بها أفضل ، حيث يعتقد المسلم أن موته في سبيل الله ، دفاعاً عن عقيدته ، ونصرة لحق مهيب ، وقمعاً لباطل عرم ، إنما هو أعظم قربة لله ، توجب له الخلود في جنات النعيم .

وقد قوى هذه الصفة في نفوس المؤمنين اعتقادهم الراسخ بأن الأجل محتوم ، يعبر عن هذا بصراحة ووضوح القرآن الكريم حيث يقول :

﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ [الأعراف : ٣٤/٧] ،
وحيث يقول : ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾ [النساء : ٧٨/٤] .

فما دام الأجل محتوماً ، والموت لا بد مدركاً للإنسان ، ولو تحصن منه في البروج المشيدة والأماكن الحصينة ، فلا مكان للجبن والخوف عند المؤمنين .

زد على هذا أن كثيراً من الآيات الكريمة جاءت تحض المؤمنين على القتال ،
لدفع المعتدين ورد الظالمين ، وقع المدمرين المخربين ، الذين يبيغون الفتنة ،
ويتصيدون في الماء العكر ، أمثال قوله تعالى :

﴿ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في
سبيل الله فيمُتْل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ [النساء : ٧٤/٤] .

وقوله تعالى : ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ [البقرة : ١٩٣/٢ ، الأنفال :
٢٩/٨] .

وقوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في
سبيل الله يوفَّ إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾ [الأنفال : ٦٠/٨] . لذلك كله كانت البسالة
والشجاعة والإقدام في نصره الحق ، ودفع الظلم ، وفي سبيل العزة والكرامة ، من
أبرز الصفات الراسخة في نفوس المؤمنين .

ولقد كان رسول الإسلام محمد ﷺ ، أعظم مثل في هذه الناحية ، فكان
البطل الذي لا يذل ولا يستكين مهما تكاثفت الأعداء ، وتجهَّمت الخطوب ،
واشتدت الأزمات ، بل كان بطل الأبطال ، وسيد الشجعان جميعاً بشهادة
أعدائه ، والفضل ما شهدت به الأعداء .

وإن موقفه حينما تأمرت عليه قريش وطلبوا منه أن يتخلى عن دعوته ،
وهددوا عمه أبا طالب الذي كان نصيره ، وكاد عمه أمام تهديد قريش ، أن
يتخاذل عن نصرته . إن موقفه وثباته في هذا الظرف الخطير الذي أصبح فيه
واقفاً وحده في ناحية ، معه عقيدته ورسالته ، والدنيا كلها مناهضة له تكيد له ،
وتمكر به ، وتتآمر عليه ومع هذا فقد قال كلمته الفاصلة : « والله ياعم ، لو

وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك الأمر ما تركته ، حتى يظهره الله أو أهلك دونه . »

وسرت روح الشجاعة هذه من بطل الأبطال محمد عليه الصلاة والسلام ، إلى أصحابه من بعده ، فكانوا مثلاً علياً ، وأمثالاً مرددة .

قطعت يد جندي^(١) من جنود محمد ﷺ في ميدان الشرف والبطولة وبقيت معلقة في عضده ورأى أنها في هذه الحال تعوقه عن الاستمرار في النضال فوضعها تحت رجله ونزعها من عضده ، وألقاها في الأرض واندفع يتم مهمته في الميدان .

« وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حينما اعتزم الهجرة - وكانت قريش تقف في صد المهاجرين عن هجرتهم بكل قواها وقسوتها - تدجج بسلاحه ووقف على مجتمع قريش ، وأعلن لهم أنه مهاجر ، ثم قال : من أراد منكم أن تشكله أمه فليتبعني . فلم يتبعه منهم أحد » .

« وروي عن أنس رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ﷺ إلى الخندق ، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع ، قال :

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة

فقاموا محبين له :

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ الذين لا يصدّم عن الدفاع عن دينهم حر ولا برد ، ولا يفتر عزائمهم جهاد ولا عطش ، ولا يزعزع عقيدتهم تعب ولا نصب ،

(١) هو قاتل أبي جهل ، والذي قطع يده هو عكرمة بن أبي جهل ، حصل هذا في غزوة بدر ، انظر سيرة ابن هشام .

ولا تشيهم عن المشاق رفاهية ولا ترف ، يجيئون بهما يضاعف ثقته بهم ، ويطمئنه
على إيمانهم ، ويعلنون أنهم بايعوه على الموت ، ولن يقف في سبيل وفائهم لنبيهم
كل مصاعب الحياة .

ولقد أثنى الله على من أوفى منهم بعهد في كتابه الكريم بقوله : ﴿ من
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديلاً ﴾ [الأحزاب : ٢٣/٢٣] .

أيها المستمعون الكرام : لقد كان من أكثر هذه الشجاعة التي نشأ المسلمون
عليها ، أن عز الإسلام والمسلمون ، وصاروا أمان من عقاب الجو ، وجبهة
الغضنفر ، لا تلين قناتهم ، ولا يسلون لأعدائهم ، ولم تضعفهم قلتهم ، وكثرة
أعدائهم ، وكانت لهم العزة والتكين في الأرض .

أيها المسلمون في كل مكان : إذا رأيتم أنفسكم متخلفين عن ركب الحضارة
والمدينة ، فاعلموا أنكم تركتم أبرز صفة فيكم ، هي صفة الشجاعة ، فعودوا إليها
لتنقلوا من فساد إلى صلاح ، ومن ضعف إلى قوة في جميع مرافق الحياة ، ويومئذ
تسيرون مع ركب الإنسانية للعمل لخير الإنسانية .

☆ ☆ ☆

هكذا كانوا

ذكر رجاء بن حيوة الكندي أنه بات ليلة عند عمر بن عبد العزيز - وكان رجاء من جلسائه - فهم السراج أن يخمد ، فقام إليه ليصلحه ، فأقسم عليه عمر بن عبد العزيز ليقعدن ، وقام هو فأصلحه ، قال رجاء : فقلت له : تقوم أنت يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قمت وأنا عمر ، ورجعت وأنا عمر .

وقال رجاء بن حيوة أيضاً : أمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوباً بستة دراهم ، فأتيته به فجسسه (أي لمسه) وقال : هو على ما أحب ، لولا أن فيه ليناً . قال رجاء فبكيت . قال عمر : ما يبكيك ؟ قال : أتيتك وأنت أمير بثوب بست مئة درهم فجسسته وقلت : هو على ما أحب ، لولا أن فيه خشونة ، وأتيتك وأنت أمير المؤمنين بثوب بستة دراهم ، فجسسته وقلت : هو على ما أحب ، لولا أن فيه ليناً ، فقال : يارجاء ، إن لي نفساً تواقه ، تآقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها ، وتآقت إلى الإمارة فوليتها ، وتآقت إلى الخلافة فأدركتها ، وقد تآقت إلى الجنة ، فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل .

أيها الإخوة الأكارم : من صفات المؤمن العظيمة التي يستحق عليها الشاء والتكريم ألا يغتر بالحياة الدنيا ، ولا يلهيه نعيمها وزخرفها وزينتها ، وكل ما فيها من عظمة وجاه ، عن التوجه لآخرته ، والعمل للقاء ربه ، فالإسلام لا يمنع الإنسان من التمتع بطيبات الحياة ، والتنعم بملذاتها ، إلا أنه يحذره من التوغل فيها ، والحرص عليها ، والتكالب على طلبها من أي الطرق ، وبأية وسيلة ، وينبه المسلم دائماً أن يكون حذراً من غرورها ومفاتها ، فيقول تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول

ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون ﴿ [المنافقون : ١١ - ١٢] . ويقول : ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب في القلوب والأبصار ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴿ [النور : ٢٤ - ٢٨] .

لذلك كان المؤمنون السابقون يتطلعون دائماً إلى الدار الآخرة ، ويتحرّون في أعمالهم وجميع تصرفاتهم كل ما يرضي الله عز وجل ويستوجب ثوابه ، فقد يكون المؤمن غنياً يرتع في مجبوحة من المال والمتاع لكن ذلك لا يصرفه عن طاعة ربه ، وعن التقرب به إليه ، وقد يكون صاحب وظيفة مرموقة وجاه عريض ، ولكن ذلك لا يحول بينه وبين رضا ربه وطلب ثوابه ، بل يجعل من وظيفته وجاهه طريقاً لإظهار الحق ، ومساعدة ذوي الحاجة ، وإغاثة الملهوف ، فيكون قد فاز بعز الدنيا ورضاء الله ، وقد يكون ذا سلطان عريض وأمر مطاع ، وكلمة نافذة ، ولكن ذلك كله لا يصرفه عن آخرته ، ولا يصده عن العمل ليوم الحساب .

من هنا كان المؤمنون الصادقون يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ، ويمهدون لها سبيل النجاة قبل أن يعذبوا ، ومن هنا كان عمر بن عبد العزيز وأمثاله يزهدون بما في أيديهم من متاع الحياة ، ويرتفعون عن مباهجها وزينتها ، متطلعين إلى دار البقاء ، راغبين بما أعد لهم فيها من نعيم مقيم هم فيه خالدون .

قال أبو جعفر المنصور يوماً للربيع بن يونس - وكان وزيراً له - ويحك يا ربيع ، ما أطيب الدنيا لولا الموت ، فقال له الربيع : ما طابت الدنيا إلا بالموت ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لولا الموت لم تقعد هذا المقعد - وكان المنصور قد جلس للنظر في المظالم - فقال : صدقت .

وهكذا نجد رجالاً من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يتواضعون وهم ملوك ، ويزهدون والدنيا تحت أيديهم ، ويصدقون ولو أدى ذلك إلى الخطر ، يعملون لدنياهم ولا ينسون آخرتهم ، شجعان في النهار ، ورهبان في الليل .

اشتهر ربعي بن حراش الكوفي بالصدق ، وعهد عنه أنه لم يكذب قط ، وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج ، فقيل للحجاج : إن أباهما لا يكذب قط لو أرسلت إليه فسألته عنهما - وكانت شرطة الحجاج قد يئست من العثور عليهما - فأرسل إليه فقال : أين ابنك ؟ قال : هما في البيت . قال : قد عفونا عنهما لصدقك .

روى ابن أبي الدنيا بسنده عن طاوس أنه قال : بينما أنا بمكة ، استدعاني الحجاج فأتيته ، فأجلسني إلى جانبه ، وأتكأني على وسادة ، فبينما نحن نتحدث ، إذ سمع صوتاً عالياً بالتلبية ، فقال : عليّ بالرجل ، فأحضر ، فقال له الحجاج : ممن الرجل ؟ قال : من المسلمين . فقال : إنما سألتك عن البلد والقوم قال : من أهل الين . فقال : كيف تركت محمد بن يوسف ؟ - يعني أخاه وكان والياً على الين - فقال : تركته جسيماً وسيماً ، لباساً حريراً ، ركاباً خراجاً ولاجاً ، فقال : إنما سألتك عن سيرته ، فقال : تركته غشوماً ظلوماً ، مطيعاً للمخلوق ، عاصياً للخالق . قال : أتقول فيه هذا وقد علمت مكانه مني ؟ فقال الرجل : أترأه بمكانه منك أعز من مكاني من ربي ، وأنا مصدق نبيه ﷺ ، ووافد بيته ؟ فسكت الحجاج ، وذهب الرجل من غير إذن . قال طاوس فتبعته وقلت الصحبة ، فقال : لا حباً ولا كرامة ، ألسن صاحب الوسادة الآن ، وقد رأيت الناس يستفتونك في دين الله ، قلت : إنه أمير مسلط ، أرسل إليّ فأتيته ، كما فعلت أنت ، قال : فما ذاك الاتكاء على الوسادة في رخاء بال ، هلاً كان لك من واجب نصحه ، وقضاء حق رعيته بوعظه ، والحذر من بوائق عسفه ما يكدر عليك تلك الطمأنينة ؟ قلت : أستغفر الله وأتوب إليه ، ثم أسألك الصحبة ، فقال : غفر الله

لك ، إن لي مصحوباً شديداً الغيرة عليّ فلو أنست بغيره رفضني ، ثم تركني
وذهب .

وهكذا نرى المؤمنين الصادقين يقفون تلك المواقف الجريئة المشرفة لا يخشون
في الله أحداً فينظر أحدهم إلى من هو فوقه إيماناً وخلقاً وثباتاً على الحق فيقتدي
به ، ويرغب في صحبته ، ويحرص على نصيحته ، فهل فينا من هذه الصفات
شيء ؟

مرّ إبراهيم بن آدم في أسواق البصرة ، فاجتمع عليه الناس ، وقالوا :
يا أبا إسحاق ، إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾
[غافر : ٦٠/٤٠] . ونحن ندعوه دهرأ فلا يستجيب لنا ، فقال إبراهيم : يا أهل
البصرة ، ماتت قلوبكم من عشرة أشياء : أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه ، الثاني
قرأتم القرآن ولم تعملوا به ، الثالث ادعيت حب رسول الله ﷺ وتركتم سنته ،
الرابع ادّعيت عداوة الشيطان ووافقتموه ، الخامس قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها ،
السادس قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها ، السابع قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا
له ، الثامن اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم ، التاسع أكلتم نعمة الله ولم
تشكروها ، العاشر دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم .

☆ ☆ ☆

كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ

قال تعالى في كتابه العزيز :

﴿ إِن هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلتي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإسراء : ١٧ - ١٠] .

لقد مضى على الإنسان قرون وآماد ، كان فيها فريسة الجهل والوثنية ، يعبد الشمس والقمر والنجوم ، بل يعبد الأحجار والأشجار والحيوان ، لا يتمتع بلذة المعرفة وإدراك الحقائق ، ولا تتصل روحه ، ولا يسمو عقله إلى خالق هذا الكون العجيب .

نعم مرت عليه قرون وآماد ، وهو فريسة هينة مستسلمة لعوامل الشر والفساد ، فالقانون قانون القوة ، كما هو الشأن بين وحوش الغاب ، ليس للأخلاق موازين ، ولا للفضائل مقاييس ، ولا للحياة مثل عليا تحتذى أو تراد .

يؤيد ما ذكرنا كله ، قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان : ١٧٦] ، وما لهذا خلق الإنسان ، ولا بهذا استحق خلافة الله في الأرض ، والتكريم على سائر المخلوقات ، فكان لا بد للإنسانية السائرة في طريق التقدم من أهداف ثلاثة ، إذا وصلت إليها فقد وصلت إلى القمة ، وحقت خلافة الله في الأرض .

هذه الأهداف الثلاثة هي : الحق ، والخير ، والمساواة ، وكل واحد منها لا بد منه ، مادامنا نريد الخير والسعادة الشاملة للجنس البشري ، ونشد الكمال الذي به يكون الإنسان إنساناً .

فلم يكن بد حينئذ من قانون ساوي ، يهذب الإنسان ، ويرسم له الصراط المستقيم ، ويخرجه من الظلمات إلى النور ، وبذلك كانت الرسائل الإلهية ، التي تطورت ، وتركزت ، وانتهت برسالة محمد ﷺ ، وختمت بها ، ثم ضمن لها منزلها سبحانه وتعالى بقاءها ، وتكفل بحفظها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .

ومن هنا يتوجب على الإنسان ، أن يعترف بالهداية الإلهية خاضعاً خاشعاً ، كما يعترف للقدرة الإلهية بالخلق والتكوين .

ومن هنا يتوجب على الإنسان ألا يغتر بعقله ، ولا يتخذه علومه ومعارفه ، ويوقن دائماً بأنه محدود ، وأنه محتاج ، وأنه ضعيف ، وأنه موضع فضل إلهي وفيض رباني ، بها قوامه ، وبها سموه ، ولولاها ما كان شيئاً مذكوراً .

وإلى هذا يشير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار : ٦٨٢ - ٨] .

أيها الإنسان : لقد رأيت بعينيك هذه الأمم الحديثة ، يعتنق كل منها فكرة ، ويجعلها مذهباً له في الحياة ، ويحاول حمل الناس عليها تارة بالقوة ، وتارة بالدعاية ، وليس أصحابها من الملائكة المقربين ، ولا من الأنبياء المعصومين ، لذلك اختلفوا وتصادموا ، وتعاركوا ، ولا تزال الإنسانية في خوف وقلق مما قد ينتج عن هذا الصراع .

أيها الإنسان المنصف : إنك لن تجد بغيتك في كل ما وضع في الأرض من نظم ، وما أحدث فيها من مذاهب ، إنك لن تجد بغيتك إلا في قرآن محمد ﷺ ، ودين محمد ، وشرعية محمد ، هذا الدين الذي كمله الله ، ورضيه للبشرية ديناً ، وأعلن سبحانه عن ذلك بقوله :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾
[المائدة : ٢/٥] .

فإذن ، تعال معي ، يا أيها الإنسان ، ننظر في القرآن الكريم قانون محمد
نظرة سريعة ، لنطلع على بعض مافيه من إرشادات وعظمت وحكم ، تهدي
للطريقة المثلى ، وتسمو بالخلق ، وتقود إلى السعادة .

استمع إليه يأمر بحفظ الأمانة وأدائها ، ويحض على العدل ، فيقول :

﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا
بالعدل ﴾ [النساء : ٥٨/٤] .

واستمع إليه يحذرك من الطغيان والعدوان ، وأن تؤثر الفانية على الباقية ،
ويحضك على خوفه ومراقبته ، ويذكرك بوقوفك بين يديه فيقول جل شأنه :

﴿ فأما من طغى ، وأثر الحياة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى ، وأما من
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى ﴾ [النازعات :
٣٧/٧٩ - ٤١] .

وانظر إليه ينذرك من عاقبة الظلم الوحشية ، ومصاحبة إخوان السوء ،
ويصور لك حالة الظالم المؤلمة ، حينما يقف يوم القيامة ذليلاً نادماً ، يتنى أنه لم
يكن ظلم أحداً ، ولا استصحب شريراً فاسقاً ، ويتبرأ منه من حيث لا ينفعه كل
ذلك ، يقول القرآن الكريم :

﴿ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ،
يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً ، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان
الشیطان للإنسان خذولاً ﴾ [الفرقان : ٢٧/٢٥ - ٢٩] .

انظر أيها الإنسان إلى قرآن محمد ﷺ ، كيف يضع الشواهد أمام عينيك ،

ويضرب لك الأمثال ، بمن تقدم من الأمم التي طغت ، وعنت عن أمر ربها ،
وأفسدت في الأرض ، لتعتبر ، وتتعظ ، وتستيقظ ، فيقول :

﴿ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد ، التي لم يخلق مثلها في
البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذي الأوتاد ، الذين طغوا في
البلاد ، فأكثرها فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب ، إن ربك
لبالمرصاد ﴾ [الفجر : ٦٨٩ - ١٤] .

وهكذا سيكون مصير كل أمة طاغية متكبرة ، تريد استعباد الشعوب ،
وتسخير الضعفاء ، والتوسع في الأرض بغير الحق ، سيكون مآلها إلى لعن الله
وغضبه ، مهما امتد بها الزمن ، وواتها الحظ ، وابتسمت لها الدنيا .

أيها الإنسان العاقل ، استمع إلى قرآن محمد ﷺ ينبهك على أنك لن تترك
سدى ، ولم تخلق عبثاً ، وأن الله سبحانه رقيب عليك ، بصير بأعمالك ، عليم
بخطرات نفسك ، فيقول : ﴿ يحسب الإنسان أن يترك سدى ، ألم يك نطفة من
مني يُمْنى ، ثم كان علقه فخلق فسوى ، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ، أليس
ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟ ﴾ [القيامة : ٣٦/٧٥ - ٤٠] .

ويقول : ﴿ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ﴾ [المؤمنون :
١١٥/٢٣] . ويقول : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب
إليه من حبل الوريد ﴾ [ق : ١٦/٥٠] .

أيها الإنسان : استمع إلى قرآن محمد كيف يقرر أن الإنسان أخو الإنسان ،
وأنه يوجد على هذه الأرض ليعيش بهناء وتعارف وإخاء ، لا في عداء وتناكر
وشقاء ، فيقول :

﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبثّ منهن رجلاً كثيراً ونساءً ﴾ [النساء : ١/٤] ، ويقول : ﴿ يا أيها الناس إنا

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴿ [الحجرات : ١٢/٤٩] . ويقرر قرآن محمد ﷺ هذا التضامن والبر ، حق مع المخالفين في العقيدة فيقول : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتقسطوا إليهم إن الله يحبُّ المقسطين ﴾ [المتحنة : ٨٦٠] .

وهكذا استرأى الإنسان في استعراض لقرآن محمد ﷺ تجده يهدي لكل بر وخير ، ويدعو إلى كل إخاء وحب وسلام ، فاستمسك بمجبله تكن من المهتمدين .

☆ ☆ ☆

حَاجَةُ الْحَضَارَةِ إِلَى حَيَاةٍ رُوحِيَّةٍ

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفَّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴾ [هود : ١٥/١١ - ١٦] .

وقال تعالى : ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾ .

خلق الله الإنسان مركباً من شيئين : روح وجسد ، ولكل منهما مطالب ، لا يتم أمره ، ولا يصفو عيشه ، ولا تحصل راحته إلا بها ، ويجب عليه أن يسلك من هذين الطريق الوسط ، فإذا فرط في مطالب البدن عاش ذليلاً عليلاً ، وإذا فرط في مطالب الروح عاش عيشة البهائم ، ولم يكن له من الإنسانية نصيب ، اللهم إلا في صورته الظاهرية ، وتحاطيطه الجسمية ، بل ربما كانت عاقبته أسوأ من البهائم ، إذ أنها تكون يوم القيامة تراباً ، أما من أسرف في مطالب الجسد ، وأهل مطالب الروح فعاقبته وخيمة ، وعذابه شديد .

قال تعالى : ﴿ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ﴾ [محمد : ١٢/٤٧] . فإذا أهل الإنسان حياته الروحية ، ولم يلتفت إلى كالات نفسه الخلقية ، كان شراً من البهائم ، وأحطاً من كل ذي روح . هذا بالنسبة إلى نفسه .

وأما بالنسبة إلى المجتمع العام ، فهو وبال عليه ، لأنه لا يلقي منه إلا صنوف البلاء وأنواع الشقاء ، فإن الرجل العاري من مكارم الأخلاق ، الذي لم تهذب عواطفه ، ولم تصف معارفه ، هو وحش ضار يفتك بكل من قدر عليه ، وعقرب يلدغ كل من يلتصق به ، وهو بعد ذلك شيطان متفنن في ضروب الشر ،

لا يعرف إلا نفسه المجرمة وشهوته الفاجرة ، ولو هلكت الأمة ، وخرب العالم ،
وجدير به ذلك ، لأنه لا يؤمن بالجزاء على ما اقترف ، ولا بالحساب على ما جنى ،
فهو لا يرغب في جنة ، ولا يخاف من نار ، وكأن العالم في نظره لعبة لآعب ،
يفوز فيها من كان أكثر تهوياً وشعوذة ، ولا حياة في نظره غير هذه الحياة .
وهؤلاء هم الذين خاطبهم الله تعالى بقوله : ﴿ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم
إلينا لا ترجعون ﴾ [المؤمنون : ١١٥/٢٣] . وقوله : ﴿ وما خلقنا السماء والأرض
وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ﴾ [ص :
٢٧/٢٨] .

لذلك عنيت تعاليم الإسلام العناية الكبرى بتهذيب نفس المؤمن ،
وتثقيفها ، وتقدير الصلة بين الإنسان وخالقه ، صلة تقوم على الإيمان به ،
والتفاني في محبته ، والجهاد فيما يرضيه ، والحرص كل الحرص ، على هذه العقيدة ،
قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله
ولا يخافون لومة لائم ﴾ [المائدة : ٤٥/٥] .

بل إن القرآن الكريم جعل الحياة الهائلة والعيش الرغيد في هذه الحياة ،
متسببة عن الإيمان المصحوب بالعمل الصالح . قال تعالى : ﴿ من عمل صالحاً من
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا
يعملون ﴾ [النحل : ٩٧/١٦] . ومتى وجد الإيمان بالإنسان ، ارتفع بنفسه عن
قيودها المادية ، وأصبح عاملاً خيراً ، لنفسه ، ولأمته ، وللإنسانية جمعاء .

وإن أكبر مقومات الضمير - الذي هو الوازع النفسي المرشد للإنسان ، والمذكر
بعواقبفعاله - هو الاعتقاد بإله قادر ، يحاسب على الكبائر والصغائر ، ويطلع
على ماتكنه السرائر ، وقد صدق أحد الفلاسفة بقوله : (إن ضميراً بلا عقيدة بالله
كحكمة بلا قاض) .

ولما نمت هذه العقيدة في نفوس المسلمين ، وعقلوا كل هذه التوجيهات القرآنية الحكيمة ، أصبحوا مصدر خير وسعادة لأنفسهم وللإنسانية كلها ، لأنهم آمنوا بأنهم محاسبون على أعمالهم ، ومجزيون عليها : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ [الزلزلة : ٧/١٩ - ٨] . لذلك نجد المؤمن هائلاً مطمئناً حتى في أخرج ظروف البلاء والعناء ، يكون في غاية الرضى ، لأنه يعتقد أنه ما يشاك بشوكة فما فوقها ، إلا كان له بها أجر .

نقل عن أويس القرني أنه كان يبكي من السرور إذا اشتد به الحال ، ونزلت به المصائب ، ويقول : « إن هذه حالة المحبوبين ، ومنزلة المقربين ، ولست فيهم ، فبأي شيء نلت هذه المنزلة عند ربي ؟ » . بل كانوا يفرحون بالموت ، ثقة بما يلاقونه عند ربهم من إحسان وتكريم ، وقد ابتسم بلال رضي الله عنه عند الموت ، ونهى أهله عن البكاء ، وطلب إليهم أن يفرحوا وقال : غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه .

ولما أسر خبيب بن عدي ، وأراد المشركون قتله ، قابل ذلك بكل هدوء واطمئنان ، وأنشد :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلومزع

على أن الإسلام الذي هذب النفس ، وسماها إلى عالم الطهر والكمال ، لم يحرم على متبعية الأخذ بشيء من متاع الدنيا ، والتمتع بالطيبات من الرزق ، بل سلك طريقاً وسطاً بين مطالب الروح ، ومطالب الجسم ، يقول تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ [البقرة : ١٧٢/٢] . ويقول تعالى : ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم

القيامة ﴿ [الأعراف : ٣٢٧] ويقول تعالى : ﴿ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ [الأعراف : ٣١٧] .

وقد كان النبي ﷺ يكره أن يرى أصحابه منهمكين في العبادة ، غير مراعين حقوق أجسادهم ، لأن الحدث الجلل الذي أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجساداً قوية ، وإرادات حديدية ، وكان يحثهم على المحاولات الرياضية : كركوب الخيل ، والسباحة ، والرماية ، والمماصة بالسيوف .

وقد جاء في الحديث أنه لحق به في تهجده رجال كانوا يصلون خلفه ، ثم رأهم يكثررون ليلة بعد أخرى ، فنعمهم خشية أن يفرض التهجد عليهم ، فيضعفهم .

وجاء في الحديث أنه ﷺ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : « ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل ؟ قال : نعم يا رسول الله ، وإني على ذلك لقادر . فقال له النبي ﷺ : لا . بل قم ونم ، وصم وأفطر ، فإن لبدنك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لزورك (أي لزائريك) عليك حقاً » .

ولما كان الروح والجسم أمرين متلازمين ، ينعمان معاً ، ويعذبان معاً ، جاءت تعاليم الإسلام تُعنى بهما معاً ، ولهذا التلازم بينها أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ [النحل : ١١١/١٦] .

روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة ، حتى يخاصم الروح الجسد ، فيقول الروح : يا رب لم يكن لي يد أبطش بها ، ولا رجل أمشي بها ، ولا عين أبصر بها ، فضعف عليه العذاب . فيقول الجسد : يا رب أنت خلقتني كالخشب ليس لي يد أبطش بها ، ولا رجل أمشي بها ،

ولا عين أبصر بها . فجاء هذا الروح كشعاع النور ، فيه نطق لساني ، وبه أبصرت
عيناى وبه مشت رجلاى .

فيضرب الله لهما مثلاً ، أعمى ومقعداً دخلا حائطاً (أي بستاناً) فيه ثمار ،
فالأعمى لا يبصر الثمر ، والمقعّد لا يتناولهُ ، فحمل الأعمى المقعد على كتفيه ،
وتناول الثمر ، وأكلا معاً ، فعلى من يكون العقاب ؟ قالاً عليها : قال وعليكما
جميعاً العذاب .

يا أيها الناس : تعالوا إلى تعاليم الإسلام ، التي تهذب النفس ، وتزكيها
وتسمو بها إلى قمة الخلق والفضيلة ، وتحول بينها وبين الشعور والآثام .

فالرقى المادي الذي وصلنا إليه في هذا القرن ، لم يؤت ثمرته الفعلية ، من
إسعاد الناس ، واستقرار الأمن ، ورخاء البال ، بل على العكس جلب التعاسة
والخراب الناجمين عن الحروب المتلاحقة والتهديد بالدمار والهلاك .

وإننا لانزال نرى القوي يفترس الضعيف ، وشريعة الغاب هي الحكم
الفصل ، ولا زال الاستعمار ينشب مخالبه في صدور الدول الضعيفة ، ولا زالت
الفوارق بين الأجناس على أشدها ، حتى عند الدول الراقية ، وهذا كله يدلنا على
إفلاس الحضارة المادية الحالية من القيم الروحية .

فإذن ، تعاليم الإسلام هي الكفيلة بسعادة المجتمع واستقراره ، فإلى تعاليم
الإسلام وإرشاداته ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

البناء الشامخ على الأساس المتين

إن الأمة العربية في هذه الظروف ، تتطلع إلى الكمال ، وتسير إلى المجد ، وتسعى في جميع طبقاتها ، حكومات وشعوباً ، وأفراداً وجماعات ، إلى جمع الكلمة ، ووحدة الصف ، وتوحيد الهدف والغاية ، وليس من شك بأن كل فرد من أفراد هذه الأمة يرحب بهذه النهضة ، ويتمنى لها التوفيق والنجاح ، إذ أن توحيد الأمة يقوي في صفوفها العزة والمنعة ويبعث النصر ، كتوحيد الله عز وجل يبعث في القلب الإيمان ، وينمي العقيدة ، وينتج رضا الله في جنات الخلود .

وإننا لنودّ من صميم قلوبنا ، أن تكون نهضتنا راسخة البناء ، رائعة الطلاء ، محمودة العواقب ، ولا يرسخ بناؤها ، ويروع طلاؤها ، وتحمد عاقبتها إلا أن تكون موصولة بنظم الدين ، مصبوعة بأدابه . وما لاشك فيه أن المصلحين في هذه الأمة ، الذين يحاولون استرداد ما فقدت من عزة ، وما خسرت من مجد ، لن يصلوا إلى بغيتهم ، ولن تتحقق آمالهم إلا إذا استضاءوا بنور دينهم ، واهتدوا بهدي نبيهم ﷺ .

وإن التاريخ يشهد بكل فخر واعتزاز ، أن الإسلام بتعاليه السمحة ، ونظمه القيمة ، هو الذي أصلح شأن العرب ، وهذب طباعهم وقوّم أخلاقهم وجعلهم ، بعد أن تثقفوا بثقافته ، وتخرجوا من مدرسته ، جعلهم خير أمة أخرجت للناس ، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .

إن الذين تخرجوا من هذه المدرسة الإسلامية ، كانوا صالحين لكل نواحي الحياة ، للدين والدنيا والسلم والحرب ، والعبادة والتجارة ، للجهاد والكسب ، لكل ما يرفع شأنهم في الدنيا ، ويعلي منزلتهم في الآخرة ، لا كما يقول الجاحدون والمتحاملون ، أن الإسلام للصلاة والعبادة فقط .

وإننا لنذكر كيف كان قادة الإسلام يعرفون في طائفة من الذين رسخت في نفوسهم تعاليم الدين ، وفهموا روح الإسلام ، يعرفون فيهم رجاحة الرأي ، وصراحة العزم ، وخلوص السريرة ، فيلقون إليهم بقيادة الجيوش ، فيكفون بأس أعدائهم الأشداء ، ويكفلون بغار العزة والنصر .

وما كان أسد بن الفرات قائد الجيش الذي فتح صقلية ، إلا أحد الفقهاء الذين أخذوا عن مالك بالمدينة ، ومحمد بن الحسن في بغداد ، وعبد الرحمن بن القاسم في القاهرة .

ذلك أن الإسلام يجعل من المسلم رجلاً كاملاً ، ويشعره بأنه بالنسبة إلى كل فرد من مجتمعه كأُسرة واحدة ، يوحد بينهم شعور واحد ، وتنتظمهم رابطة واحدة ، مها اختلفت أنسابهم ، وتناوت ديارهم ، وتعددت لغاتهم ، فهم إخوة في الدين ، وأشقاء في العقيدة ، يجمعهم الحب في الله ، ويربطهم هذا التعاطف والمرحمة . ولا تزال هذه الأمة بخير ما رحم كبيرهم صغيرهم ، ووقر صغيرهم كبيرهم ، هذا هو القانون الذي فرضه الإسلام على أتباعه وجعله شعارهم ، وعلامة على إيمانهم ، وشاهداً على إسلامهم .

ولم يكتف الإسلام بذلك ، بل حمل كل مسلم مسؤولية المسلمين جميعاً ، كل على حسب طاقته ، ووجاهته ، وزعامته ، ومواهبه ، وفقره ، ويساره .

فهو مسؤول عن نفسه في إصلاحها واستقامتها ، ومسؤول عن أهله وولده في إصلاحهم واستقامتهم ، ومسؤول عن جيرانه ، وبلده ، وعن مسلمي الأقطار الأخرى ، بل وعن مواطنيه ، مها كانت عقائدهم وأديانهم ، وإلى هذا كله يشير النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه بقوله : « كلّم راع ، وكلّ راع مسؤول عن رعيته » . رواه البخاري ومسلم .

وقد يستغرب الإنسان ، لأول وهلة ، أن يحافظ الإسلام على حقوق المواطنين ، وإن خالفوه في العقيدة ، لكنه حينما يطلع على تعاليمه ، وعلى ما فعله المسلمون وولاة الأمور منهم مع المخالفين في العقيدة ، يجد أن الإسلام بساحته وسعة صدره ، وسع الناس جميعهم ، وحقق العدل والمساواة بين جميع أفراد رعاياه .

يروى لنا التاريخ أن التتار لما اكتسحوا بلاد الشام ، وساقوا معهم أسرى من المسلمين ، وغير المسلمين ، عاد الجيش الإسلامي يستعيد قوته من جديد ، ويركز خطته حتى تغلب على التتار ، وقهرهم . وعندما طلب المسلمون من التتار أن يردوا لهم الأسرى ، فسمح التتار لهم بالمسلمين ، وأبوا أن يردوا الأسرى من غير المسلمين ، وقالوا : إنهم ليسوا من أهل دينكم ، فلا حاجة لكم بهم . واستفقي في هذا الشأن شيخ الإسلام ابن تيمية ، فأجاب رحمه الله بقوله : لا بد من افتكاك جميع من معكم من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ، فلاندع في أيديكم أسيراً لا من أهل الملة ، ولا من أهل الذمة . واضطر التتار إلى إطلاق الأسرى جميعاً .

ومن الأحاديث التي لها علاقة بالموضوع أن رسول الله ﷺ قال : « من ظلم معاهداً ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه ، فأنا حجيجه » رواه أبو داود ، والنسائي .

وقالت السيدة عائشة أم المؤمنين ، قلت يا رسول الله : « إن لي جارين فإلى أيهما أهوى ؟ قال : إلى أقربهما منك باباً » رواه البخاري .

وفسر هذا ابن عمر حينما ذبح شاة وقال لأهله : « هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ؟ قالوا : لا . قال : ابعثوا إليه منها ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . أخرجه أبو داود والترمذي .

وقد جاء نصراني إلى عمر رضي الله عنه ، وهو في طريقه إلى بيت المقدس ، وكان للنصراني بستان عنب ، فقال لعمر : كرمي هذا تعرضوا له وأنا رجل ذمة وعهد ، فركب عمر برذوناً ، وسار مسرعاً ، فرأى أبا هريرة يحمل عنباً ، فقال له عمر : وأنت أيضاً يا أبا هريرة ؟ ينكر عليه ويزجره . فقال : يا أمير المؤمنين ، أصابتنا مخمصة - أي مجاعة - شديدة ، فكان أحق من أكلنا من ماله من جارنا ، فتركه عمر ، ثم جاء البستان ، فوجد الناس فيه . فطلب عمر الذمي ، وقال له : بكم تستغله ؟ قال : بكذا . فدفع له الثمن كاملاً ، كما طلب ، وترضاه حتى رضي .

هذه قطرات يسيره من خضم الإسلام الزاخر المتلاطم ، الذي يعنى بالمواطنين عناية شاملة ، بدون تعصب ولا تحيز ، وهذا هو الدين الحنيف الذي جمع العرب بعد فرقة ، وألف بينهم بعد عداوة ، وساروا تحت لوائه ، يحملون تعاليمه ، ويطبّقون نظمته ، ففتحوا البلدان ، وأشادوا العمران ، ورفعوا البنيان ، وشادوا العواصم ، فكانت لهم بغداد ومصر ، والفسطاط والقيروان ، وكانت لهم إشبيلية ، وطليطلة والحراء ، وما كل ذلك إلا بفضل ذلك النور الذي حلّ في قلوبهم ، فأحالههم إلى عالم جديد ، وجعلهم خلقاً آخر ۞ فتبارك الله أحسن الخالقين ۞ [المؤمنون : ١٤/٢٣] . اللهم افتح قلوب قادتنا لهذا النور ، وألهمهم العمل به ليعودوا كما كان أسلافهم .

مَنْ يُبَايِعُنِي عَلَى الْمَوْتِ ؟

هناك عدد كبير من أصحاب رسول الله ﷺ ، لهم أعمال خالدة ، وبطولات فذة ، وقد كانوا أبطالاً شجعاناً في جاهليتهم ، كما كانوا أبطالاً ومخلصين صادقين في إسلامهم .

وقد جهلهم كثير من الناس ، فلم يذكروا بطولاتهم ، ولم تردّد أسماؤهم على ألسنتهم ، غير أن التاريخ الذي ينظر دائماً بعين واعية ، قد سجل جميع أعمالهم ، وأحصى عليهم كل حركاتهم .

وإني أتحدث إليكم اليوم عن أحد هؤلاء الأبطال : عكرمة بن أبي جهل المخزومي .

كان عكرمة كأيّيه من أشد الناس عداوة لرسول الله ﷺ ، وشهد غزوة بدر الكبرى مع المشركين ، ورأى بعينه مصرع والده في هذه المعركة ، بعد أن دافع عنه دفاع المستميت ، وضرب قاتل والده على عاتقه ، فطوح يده ، فكانت معلقة بجلدة في جنبه ، وكاد يقضي عليه ، لولا أن أسعفه عدد من الجنود المسلمين ، فردّوه عنه .

وشهد غزوة (أحد) مع المشركين أيضاً ، وكان قائداً لميسرة الجيش .

وشهد كذلك غزوة (الخندق) وكان أحد أبطال قريش الذين حاولوا اقتحام الخندق بخيولهم ، إلا أن أبطال المسلمين تصدّوا له ولكل من حاول اقتحام الخندق فردّوهم على أعقابهم ، منهزمين ، وحينما فتح المسلمون مكة لم يكن فيها قتال إلا ما كان من عكرمة فإنه قد جمع أناساً من الفتيان ، وحرّضهم على قتال المسلمين ليصدّوهم عن فتح مكة ، ولكن خالد بن الوليد رضي الله عنه ، الذي

كان في الجيش الإسلامي ، قضى على هذه المحاولة بسرعة خاطفة ففر عكرمة إلى اليمن ، لأنه كان من بين النفر الذين أهدر الرسول ﷺ دماءهم ، باعتبار أن عليه تبعات أخرى غير القتال ، وهم الذين يسمون في لغة العصر الحديث (مجرمي حرب) .

وهكذا كانت حياة عكرمة في جاهليته ، وقبل إسلامه ، عداء سافر للرسول عليه الصلاة والسلام ، ونضال مستمر ضد الدعوة الإسلامية ، فلننظر كيف أسلم ، وماذا كان منه بعد أن هداه الله إلى هذا الدين .

كانت امرأته أم حكيم قد سبقته إلى الإسلام ، ولما عرفت خلق الرسول ﷺ ، وسعة صدره ، طمعت في أن يعفو عن زوجها إذا هي كلمته في شأنه ، فأنت رسول الله ﷺ واستأمنت منه لزوجها فأمنه ، وعفا عنه ، فخرجت في طلبه إلى اليمن ، وأتت به الرسول ﷺ في المدينة ، فلما رآه رسول الله ﷺ ، قال : « مرحباً بالراكب المهاجر » فأسلم عكرمة ، بعد فتح مكة سنة ثمان للهجرة ، وحسن إسلامه وأصبح من صالحى المسلمين .

وعرف النبي ﷺ صدقه في إسلامه ، وإخلاصه لدينه ، فكان يقول لأصحابه : « إن عكرمة يأتاكم ، فإذا رأيتموه فلا تسبوا أباه ، فإن سب الميت يؤذي الحي » .

وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ليكف المسلمين عن إيذاء عكرمة وليعلمهم مكارم الأخلاق . فإنهم كانوا يقولون ، حين يرون عكرمة : هذا ابن عدو الله أبي جهل . فنهاهم الرسول ﷺ أن يقولوا : عكرمة بن أبي جهل ، وقال : « لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات » .

وقد ذكر ابن الأثير في كتابه المعروف (أسد الغابة في معرفة الصحابة) : « إن عكرمة قد ركب البحر في طريقه من الحجاز إلى اليمن ، فأصابته عاصفة ،

فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا ، فإن اهتكم لاتغني عنكم شيئاً
ههنا ، فقال عكرمة : إن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ، ما ينجيني في البر
غيره ، اللهم لك علي عهد إن أنت عافيتني مما أنا فيه ، أن آتي محمداً حتى أضع يدي
في يده ، فلأجدنه عفواً كريماً .

وهكذا أسلم عكرمة ، وكان إسلامه نوعاً من التسليم ، ولكنه تسليم النفس في
معركة نفسية ، لاتسليم القائد في معركة حربية ، وشتان بين التسليمين ، لأن
تسليم النفس يكون بنتيجة اقتناع وإيمان ، وتسليم الحرب يكون بنتيجة إكراه
وخوف .

ولما أسلم عكرمة قال : « يا رسول الله علّمني خير شيء أتعلمه حتى أقوله »
فقال ﷺ : « شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده
ورسوله » فقال عكرمة : « أنا أشهد بهذا ، وأشهد بذلك من حضرتي ، وأسألك
يا رسول الله أن تستغفر لي » . فاستغفر له رسول الله ﷺ ، فقال عكرمة :
« والله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله ، إلا أنفقت ضعفها في
سبيل الله ، ولا قتالاً قاتلته إلا قاتلت ضعفه ، وأشهدك يا رسول الله » .

هذا هو الإيمان الحق يحول الرجل فجأة من الشر إلى الخير ، ومن الفساد إلى
الصلاح ، ومن الفجور إلى التقوى ، ويشعره بعظم الجرائم التي كان يقترفها ،
فيهيؤه للتكفير عنها ، والاستغفار منها .

استعمله رسول الله ﷺ على صدقات هوازن عام وفاته ، وهذا دليل قاطع
على حسن إسلامه وأمانته ، وإلا لما ولاه النبي ﷺ نفسه على عمل لا يقوم به إلا
القوي الأمين .

وعقد له أبو بكر الصديق رضي الله عنه لواء ، وأمره بمحاربة مسيلمة
الكذاب في اليمامة ، وقاتل المرتدين في ناحية عُمان ، ومهرة ، وحضرموت ،

وكنة ، وبذل جهوداً مشرفة ، كان من آثارها توطيد أركان الإسلام في هذه المناطق ، وإعادة وحدتها القوية بالبلاد العربية الأخرى في شبه الجزيرة العربية .

لما فرغ عكرمة من قتال أهل الردة ، سار مجاهداً إلى أرض الشام أيام أبي بكر الصديق ، مع جيوش المسلمين ، فعسكر بالجرف على ميلين من المدينة ، فخرج أبو بكر يطوف في معسكر المسلمين ، فبصر بخباء عظيم ، حوله ثمانية أفراس ورماح وعدة ظاهرة ، فانتبه إليه فإذا هو خباء عكرمة ، فسلم عليه أبو بكر ، وجزاه خيراً ، وعرض عليه المعونة ، فقال : لا حاجة لي فيها ، معي ألفا دينار فدعا له أبو بكر بخير ، ذكر ذلك ابن الأثير .

وإن أهم المعارك التي خاضها عكرمة في الإسلام ، واختتم بها حياته ، هي معركة اليرموك ، فقد كان مع عكرمة في هذه المعركة ستة آلاف رجل ، وكان قائداً لأحد الكراديس ، فأمر القائد العام خالد بن الوليد ، عكرمة ، والقعقاع ، فأنشبا القتال ، والتحم الناس . وحملت الروم حملة أزالوا المسلمين عن مواقعهم . فقال عكرمة : « قاتلت رسول الله في كل موطن ، وأفر منكم اليوم ؟ » ثم نادى : « من يبايعني على الموت ؟ » ، فبايعه عنه الحارث بن هشام ، وضرار بن الأزور ، في أربع مئة من وجوه المسلمين وفرسانهم ، فقاتلوا أمام فسطاط خالد بن الوليد ، حتى أثبتوا جميعاً جراحاً ، فمنهم من برئ ، ومنهم من قتل ، وكان عكرمة أعظم الناس بلاء ، فكان يستقبل الأسنة ، ويتلقى الهجمات حتى جرح صدره ووجهه ، فقبل له : « اتق الله وارفق بنفسك » ، فقال : « كنت أجاهد بنفسي عن اللات والعزى ، فأبذلها لها ، أفأستبقها الآن عن الله ورسوله ؟ لا والله أبداً » . فلم يزد إلا إقداماً . ويذكر ابن الأثير في كتابه (أسد الغابة) أن خالداً أتى بعكرمة جريحاً ، فوضع رأسه على فخذه ، وأتى أيضاً

بعمرو بن عكرمة ، فجعل رأسه على ساقه ، ومسح وجهيهما وقطر في حلقيهما الماء .

وذكر صاحب الاستيعاب أنه استشهد باليرموك ، الحارث بن هشام ، وعكرمة وسهيل بن عمرو ، فأتوا بآء وهم صرعى ، فتدافعوه ، كلما دفع إلى رجل منهم قال : اسق فلاناً حتى ماتوا ولم يشربوه ، فقد طلب عكرمة الماء ، فلما أتاه نظر إلى رفيقه سهيل ، فرآه يتطلع إلى الماء ، فقال : ادفعوه إليه ، فلما وصل الماء إلى سهيل ، نظر إلى الحارث فوجده ينظر إلى الماء ، فقال : ادفعه إليه ، فلم يصل إليه حتى ماتوا جميعاً . وقد وجد في عكرمة بضع وسبعون جرحاً بين طعنة برمح وضربة بسيف ، ورمية بسهم .

رحم الله عكرمة . لقد كان من سادات قريش وقادتها في الجاهلية ، فأصبح من سادات المسلمين وقادتهم في الإسلام ، وكان مجداً في العداوة لرسول الله ﷺ في الجاهلية ، ولكنه أسلم إسلاماً حقيقياً ، فأصبح مجداً في قتال المشركين ، في مقدمة المسلمين ، فلقني ربه مضرّجاً بالدماء في قوافل الشهداء .

☆ ☆ ☆

حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ذكرت لكم في حديث سابق صحابياً جليلاً ، وشجاعاً مقداماً ، هو عكرمة بن أبي جهل . وهأنذا الآن أذكر لكم صحابياً آخر ، من أولئك الصحابة الكثر الذين قادوا الفتح الإسلامي ، وكان لهم في إعلاء كلمة الله ، ونشر دينه ، ما نراه حتى الآن في شرق الأرض وغربها .

والصحابه - يا أيها الإخوة - ليسوا فقط بأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعد ، وخالد ، وأبي عبيدة رضي الله عنهم ، وأمثال هؤلاء الذين يترددون على الألسنة كثيراً ، في الندوات والمحافل ، فحينما حج رسول الله ﷺ حجة الوداع ، ووقف خطيباً في عرفات ، يلقي خطبته الجامعة ، كان حوله من الصحابة المستمعين له ، المؤمنين به ما يزيد على عشرة آلاف ، وما منهم إلا من له مواقف مشرفة ، وأعمال خالدة ، في تأييد الدعوة الإسلامية ، والدفاع عنها .

والصحابي الذي أذكره لكم الآن هو (أسامة بن زيد) حِبُّ رسول الله ﷺ .

ولا بد لي قبل الخوض في ترجمة أسامة من أن أعرفكم باختصار بأبيه زيد وما وقع له ، ويتلخص هذا في أن زيدا جرى عليه الرق في الجاهلية ، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد ، فأصبح زيد من عبيدها ، فلما تزوجها النبي ﷺ ، وهبته له ، ولما علم أبوه حارثة بذلك ، قدم مكة مع أخيه كعب ، ودخلا على محمد بن عبد الله ﷺ يسألانه أن يرد عليهما زيدا ، وقال حارثة والد زيد : « يا ابن عبد المطلب ، يا ابن سيد قومه ، أنتم أهل حرم الله ، تفكون العاني ، وتطعمون الأسير وقد جئناك في ولدنا ، فامنن علينا ، وأحسن في فداءه ، فإننا سنفعل لك في الفداء ، فقال لها محمد : فهل لغير ذلك ؟ قالوا :

وما هو ؟ قال : ادعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء ، وإن اختارني ، فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً . قالوا : قد زدتنا في النصف وأحسننت . »

وجاء زيد فعرف أباه وعمه ، فقال محمد ﷺ يخاطبه : يا زيد ، أنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك ، فاخترني أو اخترهما . فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحداً ، أنت مني بمكان الأب والأم . « فعجب أبوه وقال : ويحك يا زيد ، أنتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ فقال زيد : نعم ، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً . فلما رأى محمد ﷺ ذلك أخرجته إلى الحِجْرِ في البيت الحرام ، وقال : اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه ، فلما سمع أبوه وعمه طابت نفساهما وانصرفا . كل ذلك كان قبل الإسلام حيث كان التبني من عادات العرب ، فلما جاء الإسلام ونزلت الآية الكريمة : ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ [الأحزاب : ٥/٣٣] أصبح زيد يدعى زيد بن حارثة ، بدلاً من زيد بن محمد .

وكان لزيد شرف السبق إلى الإسلام ، وشهد كثيراً من المشاهد الحربية ، ثم استشهد في غزوة (مؤتة) بعد أن قاتل قتال الأبطال ، ورأى الروم منه ما أدهشهم .

هذه لمحة خاطفة عن زيد والد أسامة ، أما أمه فهي أم أيمن حاضنة رسول الله ﷺ ، والتي قال الرسول ﷺ في شأنها : « أم أيمن أمي بعد أمي » .

من هذين الأصلين الكريمين تحدر أسامة ، وعاش في كنف النبي ﷺ وفي رعايته ، وكان الصحابة يطلقون عليه لقب (حَبِّ رسول الله وابن حَبِّه) . ويصف أسامة حَبِّ رسول الله ﷺ له بقوله : كان يأخذني رسول الله والحسن بن علي ، ثم يقول : « اللهم إني أحبُّها فأحبُّها » . وفي فتح الباري بشرح البخاري :

أنه بلغ من حب النبي ﷺ لأسامة رضي الله عنه أن كان يردفه وراءه مرات عديدة ، دخل مكة يوم الفتح ورديفه أسامة . وأناخ في ظل الكعبة ودخلها مع بلال وأسامة ، وشوهد أسامة وهو رديف رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفه .

ولد أسامة بمكة ، ولم يعرف غير الإسلام ديناً ، وتلقى تعاليم الإسلام منذ نعومة أظفاره من نبي الإسلام ، فلا عجب أن يؤمن إيماناً عميقاً برسالة النبي ﷺ ، ويتحمس في الدفاع عنها .

خرج مع المجاهدين في غزوة (أحد) ولكن النبي ﷺ رده لصغر سنه ، ثم أجازته في غزوة الخندق بعد أن أصبح عمره خمسة عشر عاماً ، كما شهد الغزوات الأخرى تحت لواء الرسول القائد عليه الصلاة والسلام .

يقول ابن هشام في سيرته : إن أسامة كان إلى جانب شجاعته النادرة يتمتع بذكاء خارق واتزان في التفكير ، ونضج عقلي مبكر ، مما جعله موضع ثقة النبي ﷺ ، وأحد مستشاريه ، يدلنا على عقيلته الراجحة استشارة النبي ﷺ له في قضية عائلية هامة ، هي قضية حديث الإفك ، قالت عائشة أم المؤمنين : دعا الرسول ﷺ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأسامة بن زيد رضي الله عنهما ، فاستشارهما ، فأما أسامة فأثنى عليّ خيراً ، ثم قال : « يا رسول الله أهلك ، ولا نعلم إلا خيراً ، وهذا الكذب والباطل » .

ومع تقدير الرسول ﷺ له ، وحبه إياه . كان عليه الصلاة والسلام يسارع إلى لومه وإرشاده حين يرى منه بادرة تخالف تعاليم الإسلام . جاء في طبقات ابن سعد أن رسول الله ﷺ ، أرسل أسامة على رأس قوة من المسلمين ، ليلقوا عدواً . ويحدث أسامة نفسه عن نتيجة هذا البعث فيقول : « أتيت النبي ﷺ - وقد أتاه البشير بالنصر - فإذا هو متهلل وجهه ، فأدناfi منه ، ثم قال : حدثني فجعلت أحدثه ، فقلت : فلما انهزم القوم ، أدركت رجلاً وأهويت إليه بالرمح :

فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته فقتلته ، قال أسامة : فتغير وجه رسول الله ، وقال : ويحك يا أسامة ، فكيف لك بلإله إلا الله ؟ ويحك يا أسامة فكيف لك بلإله إلا الله ؟ يردها عليّ ، حتى لوددت أني انسلخت من كل عمل عملته ، واستقبلت الإسلام يومئذ جديداً ، فلا والله لأقاتل أحداً قال لا إله إلا الله ، بعد الذي سمعت من الرسول » . هذه التربية النبوية الكريمة العالية ، جعلت أسامة يرمى تعاليم الإسلام في كل أحواله وشؤونه .

أمر النبي ﷺ بتجهيز جيش صخم ، فيه أبو بكر ، وعمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ، وجعل أسامة رضي الله عنه أمير هذا الجيش ، فتجهز الناس ، وأمر النبي ﷺ أسامة قائده ، أن يتوجه نحو فلسطين ، فيوطئ خيله تخوم البلقاء ، والداروم قرب مدينة غزة ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ، يقصد من ذلك إظهار قوة المسلمين حتى لا يطمع أحد في الاعتداء عليهم أو تعدي حدودهم .

وصادف أن مرض الرسول عليه الصلاة والسلام ، قبل مسيرة الجيش ، وكان مرضه مدعاة لتأخره ، فخرج عليه الصلاة والسلام ، عاصباً رأسه ، حتى جلس على المنبر ، ثم قال : « يا أيها الناس ، أنفذوا بعث أسامة ، فلعمري لئن قلت في إمارته ، لقد قلت في إمارة أبيه من قبله ، وإنه لخليق للإمارة ، وإن كان أبوه لخليقاً لها » ، ثم نزل النبي ، فأسرع الناس في جهازهم ، وخرج أسامة في جيشه ، وعسكر بالجرف على مقربة من المدينة ، ينتظرون نتيجة مرض الرسول ﷺ ، وقد تخوفوا عليه .

وقد جاء في طبقات ابن سعد أن أسامة قال : « لما ثقل رسول الله ﷺ ، هبطت إلى المدينة ، وهبط معي الناس ، فدخلت على رسول الله ، وقد أصمت فلا يتكلم ، فجعل يرفع يده إلى السماء ، ثم يضعها عليّ ، فأعرف أنه يدعوني » .

وانتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى ، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه ، فكان أول أمر أصدره بعد أن تمت له البيعة ، أن قال : « أنفذوا بعث أسامة » .

وجعل همس يدور بين المسلمين ، مفاده تأخير الجيش عن المسير ، وتأمير من هو أكبر سناً من أسامة ، وينقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الخليفة ما سمعه من الناس ، فلما سمع الصديق من عمر ذلك وثب وكان جالساً ، فأخذ بلحية عمر ، وقال مُغضباً : « ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب ، استعمله الرسول الله ﷺ ، وأعزله أنا ، والذي نفسي بيده ، لو ظننت أن السباع تخطفني ، لأنفذت جيش أسامة ، كما أمر النبي ﷺ » .

وتم تجهيز الجيش وخرج أبو بكر رضي الله عنه في وداعه ماشياً وأسامة راكب ، وقبل أن يعود الصديق إلى المدينة ، وقف في جيش أسامة خطيباً ، وزوّد القائد بهذه الوصايا الإنسانية فقال : « يا أيها الناس ، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني ، لا تخونوا ، ولا تغلّوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثّلوا ، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ، ولا شيخاً كبيراً ، ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلاً ، ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ، وسوف تمرون بأقوام ، قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، اندفعوا باسم الله » .

ولعمر الحق ، إن قوانين الحرب في القرن العشرين لم تستطع أن تصل إلى الهدف الإنساني الرفيع الذي عبر عنه أبو بكر رضي الله عنه بهذه الكلمات القليلة .

وعاد أسامة من مهمته منصوراً ظافراً ، ودخل المدينة مكللاً بعزة الإسلام ، وفخار النصر .

الإسلام دينُ القُوَّةِ

يقول تعالى في كتابه العزيز ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ،
فلنحْيِيَنَّه حياءً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ [النحل :
١٧/١٦] .

الإيمان هو محور السعادة في الدنيا والآخرة ، متى أتبع بالعمل الصالح ،
والناس متفاوتون في الإيمان ، فمنهم قوي تدفعه عزيمته إلى الأعمال الصالحة ،
والأمور الخيرة ، بما يعود على نفسه وأمتة بالخير والإسعاد في الدنيا والآخرة ،
فتراه مقدماً في ميادين الجهاد على اختلاف أنواعها ، يأمر بالمعروف ، وينهى
عن المنكر ، ويدعو إلى كل خير ، ويسهم في كل عمل إنساني نبيل ، لا تفتقر
همته ، ولا تلين عزيمته ولا يجد الحثّور إلى نفسه سبيلاً .

ومن اتصف بهذه الصفات ، فذلك هو المؤمن القوي الذي أَرادَه الإسلام
وحرّضه على أن يكون كذلك ، تمشياً مع تعالیه التي تدعو دائماً إلى القوة والعزة
والشجاعة ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ [المنافقون : ٨/٦٣] .

أما ضعيف الإيمان فتراه بعكس سابقه ، لا يقدم على خير ، ولا يحض على
بر ، ولا يسهم في بناء ، فبقي إشعاع الإيمان خافتاً في نفسه ، لم يقوّه بالعمل ، ولم
يغذّه بفعل الخير .

وهذان الصنفان من المؤمنين ، هما اللذان أشار إليهما النبي الكريم صلوات
الله عليه وسلامه بقوله : « المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ،
وفي كلِّ خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ... » الحديث ،
أخرجه مسلم عن أبي هريرة .

والقوة التي أشار إليها الرسول الكريم ﷺ ، والتي دعا المؤمن إلى الاتصاف بها ، والعمل على اكتسابها ، هي عامة شاملة لجميع أفراد القوة ، ولكل نواحيها .

فالمؤمن يجب أن يكون قوياً في إيمانه ، قوياً في عزيمته ، قوياً في عقيدته ، قوياً في إرادته ، قوياً في نفسه ، قوياً في بأسه ، قوياً في عدته ، قوياً في إنسانيته ، قوياً في أمله ، قوياً في بدنه ، قوياً في عقله وتفكيره . وكل هذه الصفات يفرضها عليه إسلامه ، وتوجبها عليه عروبه ، فمن تخلى عنها ، فهو مسلم من غير إسلام ، وعربي من غير عروبة .

وإن قوة البدن وصحة الجسم بسلامته من العلل والأمراض ، هي الأساس للاتصاف بكل تلك القوى المتقدمة ، لذلك وضع الإسلام تشريعات خاصة للأبدان تقيها من العلل ، وتحفظها من الأمراض ، لأن صاحب الجسد العليل ، لاتتاح له الفرصة للسير في مضمار الحياة ، والقيام بواجبه الإنساني كعضو في الهيئة الاجتماعية .

ذلك لأن الإنسان المريض ، ضعيف الإرادة ، واهي الأعضاء ، مضطرب التفكير ، عصبي المزاج ، لا يستفيد منه المجتمع الإنساني ، كما يستفيد من الأصحاء الأقوياء ، ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قوة البدن ، مع سلامة النفس ، ومثانة الخلق ، في قوله على لسان ابنة شعيب ، عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ﴿ يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينِ ﴾ [القصص : ٢٦/٢٨] . كما أشارت آية أخرى إلى أن القوة الجسمية مزية محمودة ، وهي قوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٤٧/٢] .

والخطاب في هذه الآية لبني إسرائيل في شأن طالوت ، فقد بينت الآية الكريمة أن اختيار طالوت كان لسببين ، هما بسطة العلم ، وهو الاطلاع الواسع في

العلم الذي يكون فيه حسن التدبير ، وجودة الفكر في تصريف شؤون الأمة ، وبسطة الجسم وهو الكمال الجسماني المستلزم لكمال العقل وصحة الفكر .

والذي يتتبع التشريعات الإسلامية المتعلقة بصحة الأجسام يلاحظ أن الإسلام فرض على متبعيه كثيراً من الأصول التي يعتبرها الطلب اليوم من القواعد الأولية ، التي تصلح لدفع أكثر الأمراض قبل وقوعها ، وللتخفيف من حدتها إذا وقعت .

من هذه الأصول التي وضعها الإسلام ، النهي عن الشراهة ، والاستزادة من تناول الأطعمة ، لأن الإسراف في تناول المأكّل يعرض الجهاز الهضمي للأمراض والخلل . قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف : ٣١/٧] .

إنك إذا تأملت بهذه الكلمات القليلة ، وجدتها قانوناً عظيماً من قوانين الصحة ، متى سار الإنسان على حكمها ، ضمن لنفسه الصحة ، ولجسده القوة ، وكان بعيداً عن الأمراض . وللنبي ﷺ حديث في هذا المعنى ، إذ يقول : « ماملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا بد ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » . يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبقى ثلث المعدة خالياً حتى يترك مجالاً للتنفس بسهولة ، وفي هذا حكمة واضحة في راحة المعدة ، والانتفاع بالطعام .

وقد ثبت أن الإنسان إذا أكثر من الطعام لم يستطع له هضمًا ، ويصاب بالتخمة وعسر الهضم ، وقد يحدث أن تصاب المعدة بالانتساع والتمدد بنتيجة الإفراط ، فيفقد الإنسان الشهية بتناول الطعام ، وإن تناوله لم يستطع له هضمًا ، ويتسبب عن ذلك القيء أو الإسهال أو الإمساك أو الصداع ، وما شاكل ذلك من الأمراض والآلام .

ولأن الإسلام حريص كل الحرص على أن يكون المسلم قوياً في جسمه ليكون قوياً في جميع مرافق حياته ، وليستطيع أن يؤدي رسالته في الحياة كاملة على أحسن وجه ، أمر المسلم بالاعتدال في تناول طعامه ، ونهاه عن الإسراف ، ولعمر الحق ، إن كل ما بحثه الباحثون ، وقرره الأطباء وأشار إليه الفلاسفة والمصلحون في هذا الموضوع ؛ إن كل ذلك ينطوي تحت ما تشتمل عليه هذه الكلمات القليلة في الآية الكريمة : ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ﴾ [الأعراف : ٣١٧] .

بعد أن يكون الجسم صحيحاً ، والعقل سليماً ، يتمكن المسلم من أداء رسالته نحو أمته ، ونحو مجتمعه ، ورسالة المؤمن شاقة قوية ، تتطلب أجساداً صحيحة ، وإرادات حديدية .

نعم ، إن المسلمين مكلفون بتحقيق العدالة في الأرض ، وهذا التكليف يقتضي أن يكافحوا الظلم والعدوان حيث كان ، ويزيلوا أسبابه ، إنهم مكلفون بذلك لا ليملكوا الأرض ، ويستولوا على المرافق ويستذلوا الأنفس ، بل لإعلاء كلمة الله في الأرض ، خالصة من كل غرض ، وبذلك يتحقق النظام الصالح الذي يسعد البشرية كافة ، بقطع النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأديانهم .

ولتكليف الأمة الإسلامية بهذه المهمة الكبرى أشارت الآية الكريمة : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ [البقرة : ١٤٣/٢] .

وقد حرم الإسلام الدار الآخرة ، والنعيم المقيم ، على الذين يبتغون العلو في الأرض ، والإفساد في المجتمع . قال تعالى : ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين ﴾ [القصص : ٨٣/٢٨] .

وهذه الدعوة الصادقة التي كلف المسلم بنشرها في الأرض ، قد تجدد في طريقها عقبات ، من عصبية وزعامات لا تقبل الحق ، ولا ترغب في إقامة

العدل ، لذلك أمر الإسلام بالاستعداد لمواجهة هؤلاء ، وأخذ الأبهة للحرب ، فقال : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَىٰ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال : ٦٠/٨] .

أمر الله المسلمين في هذه الآية الكريمة ، بأن يستعدوا لأعدائهم بكل ما لديهم من قوة ، وهو أمر لا يختص بزمان ولا بفريق من الناس ، ولفظ القوة عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو ، وكل ما هو آلة للحرب من الحصون ، وأسلحة البر والبحر والجو ، على اختلاف أنواعها وأشكالها ، بحسب الأزمنة والأمكنة المختلفة ، ومصانع الذخيرة ، وإنشاء معاهد لتعليم فنون الحرب ، وقيادة الجيوش ، وغير ذلك من الأسباب التي تجعل الأمة شديدة القوة مرهوبة الجانب .

والقصد من إعداد هذه القوى إرهاب أعداء الإسلام ، وتحذيرهم من عاقبة التعدي على الإسلام والعرب وعقائدهم ومصالحهم ، ولتكون الأمة آمنة مستقرة في عقر دارها ، وهذا ما يسمى في عرف العصر الحديث بالسلم المسلح ، فقد أوجبه الإسلام قبل أن تعرفه أوربا بزمان طويل . وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ [الأنفال : ٦٠/٨] .

وقد أشار القرآن الكريم إلى مادة عظيمة من أهم المواد التي تتكون منها وسائل الدفاع ، وهي الحديد . فقال تعالى في سورة سُمِّيَتْ بهذا الاسم الحديد : ﴿ ... وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد : ٢٥/٥٧] .

ثم حض الإسلام المؤمنين على إنفاق المال في سبيل الله لإعداد القوى العسكرية التي أقر بها ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَىٰ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال : ٦٠/٨] .

وقد بينت آية أخرى في القرآن الكريم ، أن ترك الإنفاق في سبيل الله من أسباب التهلكة : ﴿ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة : ١٩٥/٢] والمعنى لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم بترك الإنفاق ، فيغلبكم العدو ، ويتمكن من قهركم وإذلالكم واستعماركم .

أيها المسلمون : هذا هو دينكم يدعوكم إلى العزة والقوة ، ويحذركم من الضعف والذلة ، ويرسم لكم الأسباب التي تنهض بكم ، وتأخذ بأيديكم إلى قمة المجد ، وتجعلكم دائماً وأبداً سادة الناس ، وقادة الدنيا ، ومعلمي الخير . فقوموا بواجبكم في الأرض ، واعرفوا مكانكم في الوجود ﴿ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٩/٣] . ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرِكَ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد : ٢٥/٤٧] .

اغتِنَامُ الْوَقْتِ

جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :
« بادروا بالأعمال سبعاً ، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً ، أو غنى مطغياً ، أو مرضاً
مفسداً ، أو هرمًا مفنداً ، أو موتاً مجهزاً ، أو الدجال فشر غائب ينتظر ، أو
الساعة ، فالساعة أدهى وأمر » . رواه الترمذي .

لقد وجهنا رسول الله ﷺ إلى قيمة الوقت وأهميته ، وحضنا على اكتساب
العمل الطيب النافع قبل فوات الأوان ، وقبل أن يندم الإنسان حيث لا ينفعه
الندم ، وإذا كانت الطبيعة لم تهينا حياة طويلة ، وأعماراً مديدة كأعمار الأمم
الماضية ، فالواجب علينا أن نغتني العمل الصالح في هذه المدة القليلة ، وألا
نضيعها عبثاً ونفرط فيها .

هذا يقضي عمره في جمع المال وادخاره ، فينظم عقود الآلاف في خزائنه ،
وينثر عقود السنين من عمره ، وقد كان يبخل في الإنفاق حتى على نفسه فضلاً
عن مؤساة البؤساء والتعساء ، والإسهام في مشاريع الخير والبر ، ولو أنه فعل
شيئاً من ذلك ، لكان له فيما يجده عند الله تعالى من الثواب ، عوض عن الوقت
الذي بذله في جمع هذه الأموال ، ولكنه لم يفعل حتى بغته الأجل ، ووقع به
الموت ، فترك المال لغيره ، وبقي الحساب عليه .

وهذا يصرف أوقاته في التلهي بالملاذ والشهوات في غفلة مسترسلة ، فتحل
ببذنه الأمراض والأسقام ، حتى يوقظه الأجل ، وكأنه كان في حلم أو منام .

وهذا لم يرزق القناعة بما عنده ، بل هو دائماً يتطلع إلى ما في يد الغير ،
ويطمع في أشياء كثيرة ، ليس أمرها بيده ، وليس الحصول عليها ميسوراً له ،
فتذهب حياته ضياعاً في الكدر والشقاء ، والهـم والغـم .

وهذا يخاطر بنفسه ، ويلقي بها في المهالك لريح يريجه ، أو غنية يحصل عليها ، ليشبع نهم نفسه في حب المال واقتنائها ، وهو غني عن ذلك كله ، ولا حاجة به إلى الوقوع في شيء من هذه المخاطر ، فيموت ذاهلاً بين الأهوال والخاوف والمتاعب .

وهذا يسلم نفسه إلى الكسل والدعة ، والاسترخاء والخمول ، فيذهب عمره سدى ، وكأنه لم يعيش في هذه الحياة .

وتجد آخرين من الناس ليس لهم مقصد معين ، ولا مسلك مألوف ، ولا غرض مقصود ، ولا هدف واضح ، ولا سبيل يبين ، فهم يسرون مع كل ريح ، ويندفعون مع كل تيار ، وينتقلون من عمل إلى عمل ، بدون إتمامه ، ولا اجتناء فائدة منه ، فترام حيارى بأنفسهم يقضون الحياة بين التردد والتذبذب ، وقتور الهمم ، وانحلال العزائم .

إلى كل هذا يشير الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه في كلماته الجزلة الجامعة « بادروا » أي سارعوا وسابقوا واحرصوا على وقتكم ، وقدره قدره ، ولا تدعوا دقيقة واحدة منه تذهب بغير عمل صالح يعود عليكم بالنفع المشروع في دنياكم ، وتكسبون به رضاء ربكم في آخرتكم ، فليس أمامك - يا أيها الإنسان - إلا فقر يذهلك وينسيك ، أو غنى يهلكك ويطفئك ، أو مرض يقعدك ، أو هرم يعجزك ، أو موت فيه نهايتك من هذه الحياة وانتقالك إلى الدار الآخرة ، ثم بعد ذلك كله البعث والحساب .

وهناك تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودُّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴿ آل عمران : ٣٠/٣ ﴾ ، هنالك تجد يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئٍ منهم يومئذ شأن يغنيه ﴿ عبس : ٢٤/٨٠ - ٢٧ ﴾ ، هنالك يوم يندم من قتل وقته ، وأضاع عمره ، وانغمس في

الشهوات ، وتمادى في الإجرام على نفسه وعلى أمته ، هنالك يودّ هذا المجرم ﴿ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ، وصاحبه وأخيه ، وفصيلته التي تؤويه ، ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ﴾ [المعارج : ١١٧٠ - ١٤] ولكنه بائس تُعَس من أين تأتيه النجاة وقد استهزأ بالموعظة ، واستخف بالنذر ، فليس له هنالك إلا ﴿ لظى ، نزاعة للشوى ، تدعو من أدبر وتولى ، وجع فأوعى ﴾ [المعارج : ١٥٧٠ - ١٨] .

أيها الأخ المسلم حذار أن تكون من الغافلين الذين عرضوا أنفسهم للخسارة والإخفاق وقتلوا أوقاتهم بسفساف الأخلاق ، أولئك هم الذين تعنيهم الآية الكريمة في قوله عز وجل : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون ﴾ [الأعراف : ١٧٩٧] .

ولقد كان من دعاء الصديق رضي الله تعالى عنه : « اللهم لا تدعنا في غمرة ، ولا تأخذنا على غرّة ، ولا تجعلنا من الغافلين » .

وكان عمر رضي الله عنه يدعو بأن يرزقه الله البركة في الأوقات ، وإصلاح الساعات .
ومن أروع الصور التي عرض فيها رسول الله ﷺ إلى قيمة الموت قوله : « لن تزول قدما عبد يوم القيامة ، حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه ؟ » .

رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح ، واللفظ له عن معاذ بن جبل .

وقوله : « ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي : يا ابن آدم أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد ، فتزوّد مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة » .

إذن ليس في الوجود أغلى من الوقت ، وإذا كانت الحكمة تقول : (الوقت من ذهب) فإن هذا صحيح من حيث القيم المادية للذين لا يقيسون الوجود إلا بها ، أما إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك وجدنا أن الوقت هو الحياة ذاتها .

وهل حياتك ، أيها الإنسان ، في هذا الوجود شيء غير الوقت الذي يمضي بين الوفاة والميلاد ؟ وقد يذهب الذهب وينفد ، ولكنك تستطيع الحصول عليه مرة أخرى ، وتستطيع أن يكون معك أضعاف ما فقدت ، ولكن الوقت الذاهب والزمن الفائت لا تستطيع له إعادة ، أو إرجاعاً . فالوقت إذن أغلى من الذهب ، وأغلى من الماس ، وأغلى من كل جوهر وعرض لأنه هو الحياة .

وإن الأوقات لتتفاوت في يمنها وبركتها ، وكثرة الخير فيها ، فساعة أعظم من ساعة ، ويوم أفضل عند الله تعالى من يوم ، وشهر أكرم من شهر ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ [القصص : ٦٨/٢٨] .

هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيداً وتلك فرصة أتاحها الله لنا نحن المؤمنين ، لنطرد فيها شبح الغفلة ، ولنعود فيها إلى التذكرة واليقظة ، ولنغتني من نفحات الفضل حين تهب نسائم القبول ، فإن بعض الأوقات تتضاعف فيها الحسنات ، وترفع فيها الدرجات ، ويفتح باب المتاب على مصراعيه ، ليدخل من أراد الله به الخير من التائبين المنيبين .

ولقد جاءت الآيات الكريمة تشير إلى هذه الأوقات اليومية والأسبوعية ، والسنوية ، كما أكدت ذلك التوجيهات النبوية . فالله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون ، وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تطهرون ﴾ [الروم : ١٧/٣٠ - ١٨] . ويقول : ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ﴾ [الأعراف : ٢٠٥/٧] . ويقول : ﴿ والفجر وليال عشر ﴾ [الفجر : ١/٨٩ - ٢] يعني عشر ذي الحجة كما جاء في الصحيح عن ابن عباس . ويقول : ﴿ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ﴾ [الحج : ٢٨/٢٢] .

ويقول : ﴿ واذكروا الله في أيام معدودات ﴾ [البقرة : ٢٠٢/٢] هي أيام

التشريق ، كما قال ابن عباس . ويقول الرسول ﷺ : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه دخل الجنة ، وفيه أخرج منها » رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

فيا أيها الأخ المسلم ، هذه توجيهات من الله ورسوله تنبهنا إلى قيمة الوقت وطريقة الانتفاع به ، ثم استمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام : « إن المؤمن بين مخافتين : بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه ، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه ، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الهرم ، ومن الحياة قبل الموت .

أيها الأخ الكريم : أمامك كل يوم لحظة بالغداة ، ولحظة بالعشي ، ولحظة بالسحر ، تستطيع أن تسمو فيها بنفسك وتحلق بروحك الطهور إلا الملاء الأعلى فتظفر بنجر الدنيا والآخرة ، أمامك يوم الجمعة وليلتها ، أمامك مواسم الطاعات وأيام العبادات ، وليالي القربات ، التي وجهك إليها كتابك الكريم ورسولك العظيم ، فاحرص على أن تكون فيها من الذاكرين لا من الغافلين ، ومن العاملين لا من الخاملين ، واغتم الوقت فالوقت كالسيف ، ودع التسويف .

وكن صارماً كالوقت فالوقت في (عسى) وخلّ (لعلّ) فهي أكبر علة

أيها الأخ الكريم : اغتم الوقت مادام في ملكك وتصرفك ، ويمكنك أن تنتفع به في وجوه المنافع ، ولا تكن كمن يتذكر عند ضياع الفرصة وقرب الأجل حيث لا يجدي التني والترجي ، وحيث تصبح (لو) و (ليت) حرفين يجرانه إلى الندم والأسف ويؤكدان له الهلاك والتلف .

اللهم اهدنا إلى سواء السبيل ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، إنك رؤوف رحيم .

الاحتكار والشح

أوحى إليّ هذا الحديث ، ودعاني إلى الخوض في هذا الموضوع ، هذه الأزمة التي وقعت بشعبنا العزيز ، وهذه الضائقة التي مسته في حاجاته ورزقه ، وما كانت هذه الأزمة تقع لو أن المواطنين استفتوا ضميرهم ، واستأذنوا إيمانهم ، لأن الإيمان الحق يحول بين الناس وبين الإضرار ببعضهم ، والضمير الحي يأبى أن يفعل المواطن ما يضر مواطنه ، أو يؤذي أحداً من الناس .

نعم ما كانت هذه الأزمة لتقع بالشعب ، لو أن الناس تأملوا بما يفرضه عليهم دينهم وما يتطلبه منهم ضميرهم وإنسانيتهم وأخوتهم .

أما وقد طغى على الناس حب المال ، وكثرة الربح ، وجمع الثروات الطائلة على حساب الشعب البائس ، والمستهلك المسكين ، فقد أصبح من الواجب ، أن يذكر الناس تعاليم دينهم ، وإرشادات رسولهم عليه الصلاة والسلام ، ليعلموا موقف الدين الذي نسوه ، من عملهم الذي ارتكبوه .

وهأنذا أضع بين يديكم برنامج الإسلام في معالجة هذا الشأن من نواحيه المختلفة ، لتروا كيف تشمل تعاليم الرسول ﷺ على الحلول الإيجابية الفعالة ، لمشكلات الحياة .

ولما كان أهم ما يسبب الاضطراب في الأسواق ، ويحمل الناس ألوان العناء ، هو الاحتكار ، وإغلاء الأسعار ، عاجلتها الشريعة الإسلامية علاجاً ناجعاً من شأنه أن يخفف من ضررها ، بل يقضي عليها ، ليبقى الشعب هائلاً هادئاً مطمئناً على رزقه وقوته .

يروى أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال : « من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ » . والحكرة حبس السلع عن البيع .

وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » .

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة » أي بمكان عظيم منها .

فهذه أحاديث ثلاثة ، يبين أولها أن الاحتكار جريمة ، وذلك هو ما يعبرون عنه الآن بالتكليف القانوني للفعل ، إذ يقول عليه الصلاة والسلام عن المحتكر : إنه خاطئ . وفي الحديث الثاني يذكر أن الله يعجل بعقوبة المحتكر في الدنيا ، إذ يبشره بالجذام والإفلاس . أما الحديث الثالث فيذكر عقوبة المحتكر في الآخرة ، وهي ليست النار فحسب ، وإنما « مقعد عظيم منها » أعدّه الله له .

بهذا استوفت المسألة جانب الوازع الديني ، وأيقظت شعلة الإيمان في النفس ، ليكون المؤمن حذراً من الوقوع فيما يؤدي إلى أي نوع من أنواع العقوبات الثلاث التي نصت عليها أحاديث الرسول الكريم ﷺ .

ومن ذا الذي يرضى لنفسه أن يكون في نظر الشارع خاطئاً ، معرضاً للبلاء والفقر في الدنيا ، والعذاب الشديد في الآخرة ؟

وحقاً إن للوازع الديني لأثراً في نفوس كثير من الناس ، وإنه إحساس شريف يخالج المؤمن في جميع حالاته ويجعل من نفسه رقيباً على نفسه ، فيريح المجتمع من كثير من ألوان المخالفات والمظالم ، وقد أدركت الحكومات الإسلامية قيمته وآثاره ، فانتفعت به في تقويم اعوجاج الأفراد ، وابتعادهم عن تعاليم الإسلام القيمة العادلة .

ولكن الشارع لم يقف عند هذا الحد من العلاج ، ولم يكتف بالثرات التي يجنيها المجتمع من هذا الوازع الديني ، لأن الناس - ولا سيما في زماننا هذا المادي ،

الذي ضعف فيه الدين ، ومات فيه الضمير - قد تطفئ عليهم المادة والشغف بالاستكثار منها وجمعها بشق الوسائل ، فتنسيهم أمر الدين ، وتعاليم الرسول ﷺ ، وحقوق المواطنين فتدفعهم إلى التبرد عليها ، والاستهانة بها .

ولأمثال هؤلاء الجشعين ، وللحد من طمعهم ونزواتهم ، خطت تعاليم الإسلام خطوة أخرى ، فجعلت من حق ولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه .

روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لا حكرة في سوقنا ، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهب (أي أموال ذهبية) إلى رزق من أرزاق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا .. » .

أيها الناس ، أيها المواطنون ، أيها المسلمون : إن الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق ، ويضيع على الشح والإمساك ، ولذا حجب إلى بنيهِ أن تكون نفوسهم سخية ، وأكفهم ندية ، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ، ووجوه البر ، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم ، لا ينفكون عنه صباح مساء .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٤/٢] .

وإن من واجب المسلم أن يقتصد في مطالب نفسه ، حتى لا يستنفد ماله كله ، ليستطيع أن يشرك غيره فيما آتاه الله من فضله ، بل ليدخل فيمن ينطبق عليهم قول الله تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر : ١/٥٩] .

وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « السخيُّ قريب من الله ، قريب من الناس ، قريب من الجنة ، بعيد عن النار . والبخيل بعيد من

الله ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار . ولجاهل سخي أحب
إلى الله من عابد بخيل . »

ورحم الله المسلمين الأولين ورضي عنهم ، فقد سمعوا هذه التعاليم الحكيمة
فعملوا بها ، وساروا عليها . وعاشوا من أجلها ، فكان مجتمعهم مجتمع إخاء ووئام
ومحبة . عرفوا أن الدنيا خادعة فحذروا منها ، وأنها زائلة فأعرضوا عنها ، وأن
المال متاع فأنفقوا منه ، وقدموه بين أيديهم ليجدوا ثوابه عند مليك مقتدر .

يروى لنا التاريخ أن سيدنا عثمان رضي الله عنه ، شعر أن في الناس
حاجة ، وفي الأسعار غلاء ، وكانت له تجارة ضخمة فيها صنوف من الغذاء
والكساء وأنواع السلع ، ولما قدمت من الشام ، واقتربت من المدينة ، جاءه
التجار يسأومونه ويربجونه ، حتى دفعوا له ربحاً بالعشرة خمسة ، وهو يقول :
جاءني أكثر ، فقالوا له : نحن تجار المدينة ، فمن دفع لك أكثر ؟ فقال : إن الله
وعد بالחסنة عشرة أمثالها . وإني أشهدكم أن جميع هذه التجارة صدقة على أهل
المدينة ، وما جاء المساء حتى كانت كلها موزعة على المحتاجين ولم يبيت منها شيء .

وقد كان الليث بن سعد ، الفقيه العالم المشهور ، غنياً ذا سعة وميسرة ،
فكان يقوم بحق هذه النعمة ، ويؤدي لله شكرها ، وهي تنمو وتزداد ، وكان من
إحسانه وبره ، أن لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلاث مئة وستين مسكيناً .

وروي أن مجاعة وغلاء وقع في مصر ، وأميرها عبد الحميد بن سعد فقال :
والله لأعلمن الشيطان أني عدوه ، فتكفل بإعالة محاييهم ، وكفاية فقرائهم إلى
أن رخصت الأسعار ، ثم عزل عنهم ، فرحل وعليه ألف ألف درهم ، فرهن بها
حلي نسائه ، وقيمتها خمس مئة ألف ألف ، فلما تعذر عليه ارتجاعها ، كتب إليهم
ببيعها ، ودفع الفاضل منها عن حقوقهم ، إلى من لم تنله صلاته .

هكذا كان حال المسلمين أصحاب الإيمان المشع والضمير الحي ، يتسابقون

بالإحسان إلى الناس ، ويفخرون بالتوسعة عليهم ، راجين بذلك أن يدخلوا تحت قول الرسول ﷺ : « من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسّر على معسر ، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » .

أما أولئك الذين يحرصون على المال ، ويتهاكئون على جمعه وتكثيره ، ولو بالتضييق على مواطنيهم واحتكار أرزاقهم ، هؤلاء سيندمون حينما يأتيهم الأجل بغتة ، ويذهبون إلى مقرهم الأخير فرادى ، قد تركوا وراءهم كل شيء يتتبع به ورثتهم ، وحسابه عليهم .

جاء في الحديث : « يقول العبد مالي مالي ، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو تصدق فأبقى ، وما سوى ذلك ، فهو ذاهب وتاركة للناس » .

وعجيب أن يشقى امرؤ في جمع ما يتركه لغيره ، وإذا لم يستفد المسلم من ماله فيما يصلح معاشه ، ويحفظ معاده فم يستفيد بعد ؟ وقد أماط الرسول ﷺ اللثام عن هذه الحقيقة فقال : « أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا : يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه . قال : فإن ماله ما قدم ، ومال وارثه ما أخر » . رواه البخاري .

إن الحرص على المال ، والرغبة في جمعه بطريق الاحتكار وغلاء الأسعار ، والتضييق على المواطنين ، إن هذا شح وجريمة متى لصقت بالإنسان ، أذلتة في الدنيا ، وأشقتة في الآخرة .

﴿ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ [التغابن : ١٧٦٤] .

أَدَبُ الْخُصُومَةِ

الخصومة من طبيعة البشر في هذه الحياة الدنيا ، لا معدى لهم عنها ، ولا محيص لهم منها ، ما داموا يختلفون ويتجادلون ، ﴿ ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ﴾ [هود : ١١٨/١١ - ١١٩] . ﴿ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ﴾ [الكهف : ٥٤/١٨] صدق الله العظيم .

بيد أنها تختلف قوة وضعفاً ، ورفقاً وعنفاً ، تبعاً لاختلاف الطبائع والميول ، والآراء والعقول ، وكبر النفوس وصغرها ، وعلو الهمم وقصرها .

وإن من الدناءة بكان ، أن ينزل الإنسان إلى هذه الهوة السحيقة من الكذب والافتراء ، حينما يكون بينه وبين آخر عداوة أو نزاع على شيء ما ، فيعمد إلى إشاعة الكذب ، وإصاق التهم ، واختلاق كل ما يشين ليحطم سمعته ، ويشوه سيرته ، ويشلم كرامته ، إن من يهبط في خصومته إلى هذا المستوى الرخيص لاشك أنه فاقد الرجولة ، عديم المروءة ، دنيء الهمة ، وهو إلى ذلك قد استحق من الله العذاب الأليم . قال تعالى : ﴿ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة .. ﴾ [النور : ١٩/٢٤] .

فالافتراء على الأبرياء ، أو التزديد في النزاع ، بحيث يخرج عن الحقائق ، ويشوه وجه الحق ، ليشفي حقه ، ويمضي غيظه ، كل هذا من أقبح الزور وأشد الجرائم ، ومقترف هذا يعبر عما انطوت عليه نفسه من خبث ودناءة .

روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه : « تدرون أربى الربا عند الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم ، ثم قرأ رسول الله : ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ [الأحزاب : ٥٨/٣٣] .

وقد رتب الإسلام عقوبات عاجلة لبعض جرائم الافتراء ، ينفذها الحاكم المسلم في الدنيا ، ثم له في الآخرة صنوف من العذاب ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

قال رسول الله : « من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به ، حبسه الله في نار جهنم ، حتى يأتي بنفاد ما قال » ، وفي رواية : « أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء ، يشينه بها في الدنيا ، كان حقاً على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال » . أي حتى يثبت عند الله صحة قوله بأخيه ، وما دام الذي قاله بهتاناً وافتراءً ، فكيف يستطيع أن يثبت به ، ولا سيما أمام المحكمة الإلهية العادلة !

وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال : « أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » .

فأنت ترى أيها الأخ الكريم ، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، لم ينف الخصومة ، لأنها لا بد تعرض أحياناً ، إنما نهى عن الفجور فيها إذا وقعت ، ودعا إلى الاعتدال والتزام الصدق ، ليحق الحق ويزهق الباطل .

وما أكثر الخصومات في زماننا ، وما أبشع الفجور في هذه الخصومات ، فإن المتخاصمين ينبدان الدين ويهجران الشرف ، ويقذفان بالمروءة والرجولة في مكان سحيق ، ويجرد كل واحد ضد الآخر ، سيفاً من الباطل ، وسيفاً من الأراجيف والأضاليل ، ويلصق به ما شاء له حقه ، من تهمة وجرائم لا علم له بها ، ولا عهد له بمثلها ، وإن خصومة كهذه لجديرة أن توسع شقة الخلاف ، وأن تؤدي إلى التقاطع المشين ، والتباغض المهلك ، والنهاية الأليمة .

وإليك أيها القارئ العزيز أمثلة واقعية ، عن بعض الخصومات التي تظهر على مسرح الحياة في مجتمعنا الذي نعيش فيه .

يظهر مشروع إصلاحي لعلاج أمراض الأفراد والأسر ، فبدل أن يبين كل مفكر نقص المشروع ، وما يحتاج إليه لإتمام ذلك النقص ، تراه يحط من قيمة المشروع الذي أبرزه زميله ، وينتقصه بذكر مافيه من عيوب وأغلاط ، ويبرز مشروعه هو ، وإذا بزميله يقوم بدور المنتقم ، وبرد الفعل ، فيوت المشروع ، ويستأصل المرض .

يتخاصم مرشحان في دائرة انتخابية ، فبدل أن يتقدم المرشح ببيان أعماله وخدماته ، وما ينوي أن يقوم به من إصلاح لأتمته ومواطنيه ، بدلاً عن هذا كله ، تراه يلوح بمثالب منافسه ، ويلج بكثرة تقائضه ، ويتظاهر بأنه وحده الكامل .

ويتبارى تاجران في استيراد صنف ، أو عرض نوع مما يتجران به ، فتجد كلاهما يمدح سلعته ، ويرفع بضاعته ، ويعلي من شأنها ، ليصل إلى الزيادة في ثمنها ، بينما تجده يغمز من شأن بضاعة الآخر ، ويضع بها كل العيوب ، وهكذا في جميع شؤوننا الخاصة والعامة ، وفي جميع مرافق حياتنا نجد خصومتنا ، لاتقف عند حد الاعتدال .

وإن أروع مثال على أدب الخصومة ، ومراعاة الخلق الكريم فيها ، هو ما وقع بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

أخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : « كنت جالساً عند النبي ﷺ ، إذ أقبل أبو بكر أخذاً بطرف ثوبه ، حتى أبدى عن ركبته ، فقال النبي : أما صاحبكم فقد غامر (أي دخل في غمرة الخصومة) فسلم وقال : يا رسول الله ، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء ، فأسرعت إليه ثم ندمت ، فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ ! فأقبلت إليك . فقال : يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلاثاً) . ثم

إن عمر ندم فألقى منزل أبي بكر ، فسأل : أثم أبو بكر ؟ فقالوا : لا . فألقى إلى النبي ﷺ ، فجعل وجه النبي يتعمر ! حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال : يا رسول الله ! أنا كنت أظلم مرتين . فقال النبي : إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت ! وقال أبو بكر : صدق ، وواساني بنفسه وماله ، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ مرتين . فما أؤذي بعدها .

إن هذا الحديث يضرب لنا مثلاً من أروع الأمثال على نبل الخصومة ، وشرفها ، فنرى فيه من أعاجيب الفضل والسؤدد ، ثم من أساليب التربية والتزكية والتعليم ، والاعتراف بالفضل والجميل لأهله ، ما يفوق وصف الواصفين ، ولا بد لي من إيضاح الحادثة التي تضمنها هذا الحديث بقدر ما لدي من وقت .

كان بين الصاحبين رضي الله عنهما مقالة في شأن من الشؤون ، أسرع فيها الصديق إلى إغضاب الفاروق ، فانصر عمر غضبان أسفاً ، وتبعه أبو بكر من فوره نادماً معتذراً ! يسأله أن يتقبل عذره فلم يقبل ، ويرجوه أن يغفر له فلم يفعل ، بل دخل عمر داره ، وأغلق بابه في وجهه ، وتأثر أبو بكر من هذا العمل ، ورأى أن يرفعه إلى الشفيع المشفع ﷺ .

فأقبل على الرسول ﷺ وقص عليه ما حدث بينهما ، فلما فرغ من شكاته طمأنه الرسول الكريم ﷺ ودعا له .

أما الفاروق فقد ندم على عدم قبول المعذرة ، وأنب نفسه على هذه الشدة ، التي قابل بها أحب الناس إليه بعد رسول الله ﷺ ، فأسرع إلى بيت الصديق ، ليسأله ويتقبل معذرتة ، ظناً منه أنه عاد إلى بيته . ولما لم يحده بمنزله أسرع إلى النبي ﷺ ، وعند المربي الأعظم التقى الحصان ، ليتلقى كل منهما درساً عظيم النفع ، حميد العاقبة . ويجلس عمر رضي الله عنه من الرسول ﷺ مجلس التلميذ من معلمه ، ويعرض عنه النبي صلوات الله عليه مراراً ، ليلقنه درساً فيه شيء من القسوة ،

وفيه نوع من الشدة ، ولكنه مع ذلك فيه الكثير من الترية والموعظة .

فعمر كان صاحب حق فأضاعه بتصلبه وتشدده وأصبح مديناً لخصمه ، حيث تبعه على الفور ، يستغفره ويستسمحه ، فلم يقبل منه ، وتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب ممن له الحق أن يلين ويسمح ، وأن يقبل معذرة أخيه عندما يجيئه معتذراً مستغفراً ، ورفض الاعتذار خطأ كبير .

جاء في الحديث : « من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه ، كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس » . رواه ابن ماجه . وروى الطبراني : « من تُنصّل إليه فلم يقبل لم يرد عليّ الحوض » .

لذلك كان عمر رضي الله عنه مستحقاً لإعراض الرسول ﷺ عنه ، وتأنيبه له ، والعتب عليه ، وما كاد الصديق رضي الله عنه ، يرى كل هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ، حتى أشفق على عمر رضي الله عنه ، وخشي أن يناله من الرسول ﷺ ما يكره ، فجثا على ركبتيه أمام الرسول ﷺ معتذراً أسفاً ، ويقسم للنبي ﷺ مرتين أنه كان أظلم ، لأنه هو الذي بدأ صاحبه بالإساءة ! وهنا يكف النبي عليه الصلاة والسلام عن تأنيب عمر رضي الله عنه وتوبيخه ، ثم يذكر بعض مآثر أبي بكر رضي الله عنه ومناقبه ، وسبقه إلى التصديق برسالته ، ومؤاساته له بنفسه وماله .

وهناك درس إلهي أجل وأعظم ، وتأديب رباني للناس كافة ، ولأولي الأمر منهم خاصة ، يرشدهم إلى أدب الخصومة ، وما يجب عليهم إذا هم خاضوا لجتها ، ودخلوا غمارها .

روى البخاري في صحيحه أنه (لما قدم على النبي ركب من بني تميم ، قال له أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معبد ، وقال عمر رضي الله عنه : بل أمر عليهم الأقرع بن حابس . فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي ، وقال عمر : ما أردت خلاfk فتأرياً حتى ارتفعت أصواتها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ، فنزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ

يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴿ [الحجرات : ١/٤٩ - ٢] .

لقد اختصا في الخير ، واجتهد كل منهما بما فيه المصلحة للأمة ، ولكنها نسيا أنها في مجلس الرسول ﷺ وعزب عنها أن مجلسه أجل وأرفع من أن يكون فيه تنازع أو صخب ، وهما الأسوة الحسنة بعد رسول الله ﷺ ، فكان في هذه الآية التأديب الإلهي الرائع ، الذي يملأ النفوس إجلالاً وإكباراً للرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام ، وينفي المراجعة أو المجادلة مما يشوبها من كدر الخصومة ولجاجها . وعلى هذا النحو كانت جميع الخصومات التي تحدث بين المسلمين الأولين لا يقصد منها إلا رضاء الله ، وإصلاح الأمة ، وتحقيق المصالح العامة .

وإن من أحق الناس في مراعاة هذه الآداب في الخصومات والمجادلات ، والرفق فيها ، إنما هم العلماء ، والأدباء والكتابتون ، والزعماء السياسيون ؛ لأن الناس ينتظرون من العلماء والأدباء النتيجة العلمية النافعة ، التي تنبثق من خلال مجادلاتهم ومناقشاتهم ، التي يترتب عليها إظهار الحقائق العلمية والأدبية والتاريخية ، وكذلك الزعماء والسياسيون ، فإن الناس يترقبون أن يتفقوا بعد اختلافهم ، وخصوماتهم ، على تحقيق الهدف الأسمى ، والصالح العام لأنهم ومواطنيهم ، ينبغي ألا يختلفوا ، لينتصر أحد على الآخر ، ويتغلب حزب على حزب ، لأن هدفهم معروف واضح ، فهم لا يختلفون في الجوهر ، إنما يختلفون في سلوك الطريق الموصلة إلى الهدف ، والمحققة للغاية المنشودة .

وقد أمرنا الله بمراعاة هذه الآداب الكريمة حتى مع المخالفين لنا في العقيدة ، فقال تعالى : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ﴾ [العنكبوت : ٤٦/٢٩] . فما أعظم هذه الإشارات الإلهية ، والتوجيهات النبوية التي لو اتبعناها لكنت أعمالنا كلها خيراً ونفعاً لصالحنا وتحقيق أهدافنا .

طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ طَرِيقٌ إِلَى الْجَنَّةِ

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور : ٥٤/٢٤] .

طاعة الله ورسوله ﷺ أمران واجبان على كل من يؤمن بالله ورسوله ، إذ أن الطاعة حصيلة الإيمان . وطاعة الله ورسوله أمران متلازمان ، لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فمن أدى الطاعة لله تعالى ، كان عليه أن يؤدي الطاعة للرسول ﷺ ، ومن أحب الله عز وجل ، كان عليه أن يحب رسوله الكريم ﷺ ، قال تعالى : ﴿ مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴾ [النساء : ٨٠/٤] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٣١/٣] . وطاعة الله ورسوله تتمثل واضحة في فعل ما أمرا به ، واجتناب ما نهى عنه ، والله تعالى يقول : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧/٥٩] . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ ! قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى » .

هذه نصوص تدعو - بلا شك ولا مواربة - إلى طاعة الله ورسوله ، ثم تبين الآية الأولى بأن الناس إذا تولوا عن الإطاعة ، فما على الرسول ﷺ إلا البلاغ ، وقد أدى الرسالة ، وبلغ الأمانة ، ونصح الأمة ، وخرج من عهدته ما حمله ، وما كلف به .

وإنما يبقى على الأمة وزر الإعراض عن شرعه ، وإثم الترك لهديه ، ومن ثم التخبط في دياجير الظلام ، والحيرة فيما يأتون وما يدعون من الأمر ، إذ لا يمكن

لأمة جاءها النور فأعرضت عنه ، ووضح لها السبيل فتنكبته ، وجاءها من الله كتاب مبين فهجرته ، ودعيت إلى طاعة الله ورسوله فردت على العصيان والمخالفة ، لا يمكن لأمة ارتكبت مثل هذه المخاطر ، أن تنجح في حياتها ، أو تنجو في آخرتها ، ومن أين لها النجاح والنجاة وقد تركت الجادة ، واتبعت البنيات ؟! وقد علقت الهداية على طاعة الرسول ﷺ حيث يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: ٥٤/٢٤] ، أي لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم ، فإن أطعتموه فقد أحرزتم حظاً وافراً من الخروج عن الضلالة إلى الهدى ، وإن لم تفعلوا أو توليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤/٤] .

ونحن حينما نفكر قليلاً في الأسباب التي ارتقى بها أجدادنا ، وفاز من أجلها أسلافنا ، وكان لهم هذا التاريخ المشرف ، نجد أنها ترجع كلها إلى سبب واحد ، هو تفانيهم في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ، طاعة تجعلهم يسارعون إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي .

وقد تركوا لنا مثلاً رائعة ، وحوادث مشرقة ، من عجائب الانقياد والطاعة ، ما لو فعلنا بعضه نحن اليوم ، لكان لنا ما نريد من المجد والسؤدد والخلود .

وإني ذاكر لكم بعض هذه المثل ، لتعلموا أن الطاعة ليست مجرد دعوى يدعيها الإنسان ، دون أن يقيم عليها الدليل العلمي ، لامتثال الأوامر واجتناب النواهي .

روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال : « دعا رسول الله ﷺ عبد الله بن عبد الله بن أبي ، فقال : ألا ترى ما يقول أبوك ؟ قال : ما يقول أبي ؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله . قال : يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فقال : فقد صدق والله يا رسول الله ، أنت والله الأعز وهو الأذل ، أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله ، وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها

أحد أبرّ مني ، ولئن كان يرضى الله ورسوله أن آتيتها برأسه لأتيتها به . فقال رسول الله ﷺ : لا . ولما قدموا المدينة وقف عبد الله بالسيف في وجه أبيه ، ومنعه من دخول البيت إلا بإذن من رسول الله ﷺ ، وبلغ الخبر الرسول ﷺ فأذن له أن يدخل بيته ، فتركه عندئذ .

أرأيتم إلى هذه الطاعة التي لا يقف في سبيل تنفيذها أقرب أسرة وأقوى رحم ؟!

وهذا مثل آخر من غرائب الطاعة وسرعة الانقياد ، ما حدث عند نزول النهي عن الخمر ، كما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : « كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة ، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ ، فأمر رسول الله ﷺ منادياً ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت . قال : فقال لي أبو طلحة : اخرج فأهرقها ، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة ، فقال بعض القوم : قد قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله : ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .. ﴾ [المائدة : ٩٣/٥] .

هذه هي الطاعة ، سمعوا منادي الرسول ﷺ يعلن تحريم الخمر ، فارتدوا في الكف عنها ، وفي إراقتها ، حتى جرت في طرق المدينة . وقد جاء في رواية أبي بريدة أنه قال : جئت أصحابي فقرأت عليهم : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ [المائدة : ٩٠/٥ - ٩١] ؟ قال : وبعض القوم شربته في يده ، شرب بعضاً وبقي في الإناء ، فقال بالإناء تحت شفته العليا أي أراقه ولم يتم مافيه ، ثم قالوا انتهينا ربنا . انتهينا ربنا . هكذا كانت طاعة المسلمين الصادقين وامتثالهم لأمر الله ورسوله فتي نلحق بالقوم ، ونعمل مثل ما عملوا ، لنسود كما سادوا ، ونشيد كما شادوا ؟

حكمة العيدين

أيها الإخوة المستمعون : لقد انقضى شهر رمضان المبارك ، الذي فرض علينا ليظهر نفوسنا ويثقف عقولنا ، ويقوي إرادتنا ، ويرقق شعورنا ؛ ويجعلنا نتحقق بمعنى إسلامنا وإيماننا ، وهما هي أيام العيد قد أشرقت بابتساماتها ومباهجها وسرورها .

وإن لكل أمة أعياداً تبتهج فيها ، وتعتز بمعانيها ، وإننا نحن المسلمين من أعظم الأمم أعياداً إذ أن في أعيادنا ذكريات عظيمة ، ومعاني ، إذا نحن استعدناها ولاحظناها ، أعادت إلى نفوسنا العزة ، والعظمة والهداية والنور .

أخرج أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال : « قدم رسول الله ﷺ المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيها ، فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال رسول الله ﷺ : إن الله قد أبدلكما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر » .

وإذ جعل الله لنا هذين العيدين فيجب أن نعرف ما فيها من ذكريات عظيمة ، وأمجاد خالدة ، وحكم رفيعة سامية .

فليس الفرح والسرور في العيدين مقصودين لذاتها ، وإنما كان ذلك لأن عيد الفطر هو احتفال بالنصر ، وعيد الأضحى هو احتفال بوحدة المسلمين .

إن صيام شهر رمضان جهاد للنفس ، ومقاومة للشهوات ، وسمو بالروح ، وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر ، ومعنى ذلك أن مطالب النفس قوية ، ورغباتها محبوبة ، فالوقوف في وجه هذه المطالب ، والتصدي للرغبات هو جهاد أكبر من جهاد العدو الظاهر ، ولما كان الصائمون قد انتصروا على نفوسهم طوال رمضان

فكبحوا جماحها ، وحدوا من رغباتها ، وغيروا عاداتها ، جعلت الشريعة الإسلامية عقب هذا الجهاد عيداً يحتفل فيه المسلمون بنصرهم على العدو الخفي الذي يكن بين الجوانح ، ونأخذ من هذه اللحظة الكريمة في الشريعة الإسلامية أن كل أمة تنتصر على عدوها بجهادها ، وتتغلب عليه بكفاحها ، من حقها أن تجعل لها عيداً تحتفل به ، وتفرح به .

وفي رمضان كانت غزوة بدر الكبرى ، التي انتصر فيها الحق على الباطل ، والإيمان على الشرك ، تلك المعركة الحاسمة التي انتصرت فيها الفئة القليلة على الفئة الكثيرة ، والتي كانت فرقاناً فرق الله بها بين عهدين للدعوة الإسلامية : عهد الصبر على اعتداء المشركين وتحمل أذاهم وغطرستهم ، وعهد القوة ودفع الظلم وإعداد العدة ، وفي تحقيق هذا النصر الكبير أكبر فرحة تطمئن النفوس ، وتشرح الصدور ، وهذا هو العيد عيد النصر على العدو الظاهر بعد النصر على العدو الخفي .

وقد كان في رمضان حادث أكبر ، ونعمة أجلّ ، ومنة من الله تعالى على المسلمين ، تلك المنّة التي يعجز المسلمون عن شكرها مهما بذلوا من جهد ، ومهما قدموا من صالح العمل .

ذلك بأن القرآن العظيم ، كتاب الله الخالد ، ودستور الأمة الإسلامية القيم ، قد نزل على قلب محمد ﷺ في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴿ [البقرة : ١٨٥/٢] .

وهل كان للعرب مجد وعزة وسلطان ، أخضع لهم إيوان كسرى وتاج قيصر ، لولا قرآن محمد ﷺ الذي هدام السبيل ، وأثار لهم الطريق ، ومشوا تحت لوائه ، يحملون إلى الدنيا الحرية والعدالة والمساواة ، فكانوا به خلقاً آخر ، وخير أمة .

أليست هذه كلها نعماً كبرى تستحق الابتهاج ، وتستوجب الشكر ؟

وأما في عيد الأضحى ، ففي وقوف الناس بعرفات ، واتجاههم إلى ربهم الواحد الأحد ، بشعائر واحدة ، متجربين من مظاهر الفرقة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتعدد بلدانهم وجهاتهم ، ما يدل على وحدة رائعة ، تشعر المسلمين بوجوب وحدتهم دائماً ، إذ بها يعتزون ، وبسببها ينتصرون ويفوزون ، وإعزازاً لهذا المقصد الأسمى ، جعلت الشريعة الإسلامية اليوم الذي يعقب الوقوف بعرفات عيداً هو عيد الأضحى تقديراً لما فيه من رمز للوحدة المؤدية إلى القوة والنصر العظيم .

أيها المستمع الكريم : إذا أيقنت بهذه النعم الكبرى ، واعترفت بهذه المنن الجلى ، فمن واجبك أن تقوم بشكر الله عز وجل الذي منحك هذه النعم ، وتفضل عليك بهذه المنن .

وشكر هذه النعم إنما يكون بمد يد المعونة إلى البائسين والمعوذين ليتحقق معنى الإخاء والمساواة الذي أشار إليه القرآن الكريم في كثير من آياته ، لهذا فرض الله تعالى على المسلمين زكاة الفطر ، وجعل صيام رمضان معلقاً بين السماء والأرض ، لا يقبل إلا بدفع هذه الزكاة .

أيها المستمعون الكرام : إذا كنتم في شهر رمضان قد درستُم كثيراً من الأخلاق وتعلمتم كثيراً من حميد الخصال ، فتعلمتم الأمانة والصدق ، والصبر والإخلاص ، وشعرتُم بألم الجوع ، ومرارة الحاجة ، إلى غير ذلك من النتائج الحسنة ، التي خرجتم بها من هذه المدرسة الرمضانية ، أو مدرسة الثلاثين يوماً ، كما يقول الرافعي رحمه الله ، فإن يوم العيد هو يوم الامتحان ، هو اليوم الذي تقيم فيه برهاناً من عملك على أنك ناجح في دراستك ، موفق في صيامك ، متقبل منك عملك .

أيها الأخ الكريم : لا تظن أن يوم العيد انطلاق من القيود ، وإنهاك في الشهوات ، وانغماس في الآثام ، كلا ، إن من يفعل هذا ليس هو في عيد ، بل هو في غم وحزن ، وخسارة وانتكاس . إن يوم العيد هو يوم طاعة ونعمة وشكر والدليل على ذلك هذه الصلاة الزائدة على الصلوات الخمس التي تعبّر بما فيها من ذكر وتكبير ، على الاعتراف بكبير الفضل ، وجميل النعم .

أيها المستمعون الكرام : لقد أباح الإسلام أنواعاً من اللهو إظهاراً للفرح وإشعاراً بالبهجة ، كركوب الخيل ، والتمرّن على السلاح ، والتدرب على الرماية ، وما شابه ذلك من كل ما فيه تمكين للرجولة وتدريب على الحرب ، ليعدّ الناشئة إعداداً قوياً متيناً ، لا مائئعاً مهلهلاً . وأما الغناء ، فلم يبيح منه إلا ما كان له صلة بالخلق القويم والتربية المتينة .

فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عليّ أبو بكر ، تعني أباها ، وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ، قالت وليستا بمغنيات . فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ، وذلك في يوم عيد . فقال رسول الله : يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا . وبما تقدم يعلم أن غناء الجاريتين كان بأشعار فيها إظهار الشجاعة ، والمفاخرة بالنصر والغلبة ، ولم تكونا من المغنيات المحترفات ذوات الهوى ، إنما كان غناؤهما مما يشبه الأناشيد الحماسية الآن .

أيها الأخ الكريم : إن من أحب الأعمال إلى الله في مثل هذه الأيام أيام الأعياد ، صلة الأرحام ، وتفريج الكرب ، ومواساة الفقراء ، والعطف على المحتاجين .

روى الفخر الرازي رحمه الله ، أن امرأة جاءت إلى بعض الصالحين بزيت وقالت له : أسرجه في المسجد ، فقال لها : أيما أحب إليك نور يصعد إلى

السقف ، أو نور يصعد إلى العرش ؟ قالت : بل نور يصعد إلى العرش ، فقال لها : إذا صبّ الزيت في القنديل وأضيء في المسجد صعد نوره إلى السقف ، وإذا صبّ في طعام فقير جائع ، صعد نوره إلى العرش ، ثم أطعم الزيت إلى الفقراء .

وورد عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « من أغاث مكروباً أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكبر » .

نسأل الله الكريم أن يعيده على المسلمين ، وقد تحققت وحدتهم ، وبلغوا أمانهم من العزة والمنعة والنصر ، إنه سميع مجيب .

التثبت في الأخبار

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات : ٦٧/٤٩] .

يحرص الإسلام كل الحرص على دوام الألفة بين المسلمين ، وتوطيد عرى المحبة والإخاء ، لذلك جاءت هذه الآية الكريمة تحذر المسلمين من التسرع في الأمور ، والعمل بمقتضى الخبر الشائع ، وتدعوهم إلى التريث في الأمر ، والتثبت في الخبر ، حرصاً على دوام الألفة ، واستمرار المحبة .

وجدير بالإنسان العاقل ، بعد أن خاطبه المولى عز وجل بهذا الخطاب اللطيف : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، جدير به أن يعمل الروية في كل ما يسمع ، وأن يكون بعيد النظر ، عميق التفكير ، لا يستخفه خبر ، ولا يثيره حديث ، ولا يليق به بعد أن اتصف بالإيمان ، أن يجعل للشيطان عليه سبيلاً ، فيحركه لغاياته ، ليصدق كل قول يقال ، أو رواية تنقل .

والكذب في الناس ما خلا منه زمان ، والاختلاق بين البشر قديم ، فنذ أن وجدوا وجدت معهم هذه الطبائع ، ولكنه يقل هذا الوصف الذميمة بانتشار الهدى وكثرة النصح .

والعاقل الذي ينظر إلى عواقب الأمور ، يتحتم عليه أن يتروى ويتأنى ، حتى لا تصيبه الندامة ، ويقع في الغم ، فيما لو عمل عملاً ، أو قال قولاً ، استناداً على تصديق ذلك المخبر ، الذي كان خبيث القصد ، سيء النية ، لا يقصد من نقله الأخبار الكاذبة إلا التشويش على الناس ، وإثارة الأحقاد ، وتعكير الصفو .

فإذا تأنى المؤمن وتثبت ، سرعان ما يظهر له كذب الناقل ، وعدم صحة

الخبر ، فإذا به يحصل على نتيجة طيبة ، وريح وفير ، لقاء تشبته وتأمله . والله در
القائل :

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

وإنه لجدير بي في هذا الصدد ، أن أبين سبب نزول الآية الكريمة ، لتكون
أيها الأخ المؤمن ، على بصيرة من الأمر تضيء لك الطريق ، وترسم لك سبل
النجاة .

قال ابن كثير : ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن
عقبة بن أبي معيط ، حين بعثه رسول الله ﷺ على صدقات بني المصطلق .

« بعثه الرسول ليجمع الزكاة فلما أن كان ببعض الطريق ، أصابه خوف ،
فرجع إلى الرسول ﷺ ، وقال : إن القوم منعوني الزكاة ، وأرادوا قتلي ، فثار
فريق من الصحابة حينما سمعوا هذا الخبر ، وأخذتهم الغيرة ، واستفزهم الغضب ،
وأخذوا يحرضون الرسول ﷺ على إرسال جيش ، ومحاربة تلك الجماعة ، التي زعم
الوليد أنها منعت الزكاة ، وهموا بقتله ، ولكن الرسول ﷺ ، وهو العاقل
البصير ، لم يكن ليطيعهم ، ولم يقبل الخبر على أنه لا يحتمل الشك ، فترث في
الأمر حتى حضر رئيس تلك القبيلة ، وقد راعه ماسمعه وما نقل عنه ، ولم يكن
عنده علم بشيء من ذلك ، فلما دخل على الرسول ﷺ قال له : منعت الزكاة ،
وأردت قتل رسولي ؟!! » . قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رأي .

وتبين للرسول وأصحابه ، أن ما قاله الوليد بن عقبة ، إنما كان حديثاً
مفتري ، وندم الصحابة على ما بدر منهم من تصديق ، وساء لهم ما كان من
تحريضهم للرسول ﷺ على قتال هذه القبيلة .

وهنا ظهر لهم كم يكون خجلهم عظيماً ، وإثمهم كبيراً فيما لو حققوا ظن

الشیطان ، فأطاعوه وقاتلوا إخوانهم ، ووقعت الإساءة بن لا يستحقها ، وإلى هذا أشارت الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿ واعلموا أن فيكم رسول الله ، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ﴾ [الحجرات : ٧/٤٩] ، أي لأصابكم العسر والمشقة . فكانت هذه الحادثة تعليماً وإرشاداً لنا ، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « التثبت من الله ، والعجلة من الشيطان » .

ويلاحظ أن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الناقل للخبر (فاسقاً) خارجاً عن الطاعة ، وأمر المؤمنين أن يتثبتوا عند كل قول ، وعند كل خبر ، وأن يدققوا فيما يسمعون من الأخبار . ومعلوم أن الخطاب كان لأصحاب النبي ﷺ ، وهم المعروفون بالتقوى والصلاح وزمانهم زمان الدين والورع ، فنحن اليوم في هذا الزمان الذي تشابكت فيه الأمور ، والذي يعمل فيه الأعداء والمخربون هدماً وتخريباً للعقول والنفوس ، أولى وأحرى أن نكون أكثر تثبثاً واحتياطاً ، ولكن مع الأسف ، انقلبت هذه الآية أيضاً ، فما من كلمة تقال ، صحيحة أو غير صحيحة ، إلا وتجدها انتشاراً ورواجاً بسرعة البرق الخاطف ، ثم تستقر في القلوب ، وتستكن في الأفئدة ، فتعمل عملها فتقطع الروابط ، وتثير الأحقاد وتذكي نار الخلاف بين طبقات الأمة .

كم من حادثة أليمة وقعت ، وكم من أمور كريهة حدثت ، ولم يكن سببها إلا كلمة قالها قائل ، فنقلها ناقل ، فاغتر بها جاهل ، فكان من جراء ذلك أسوأ الأثر في تآلف الأمة .

هذه أسرة كريمة عاشت دهوراً طويلاً ، اجتمعت فيه على الحب والوفاء ، وشملها الهدوء والصفاء ، فجاء الشيطان وألقى تهمة شنيعة في أذن رب العائلة ، فلم يتحققها ، ولم يبحث عنها ، ولم يتبين صدقها أو كذبها ، وتعجل في الأمر ، فلم

يكن منه إلا أن ثار وغضب ، فإذا كانت النتيجة ؟ تقوض البيت ، وتهدم
البنيان ، وتعكر الصفاء ، وطلقت المرأة ، وتشتت الأولاد ، وضاعت الأسرة .

وهذان شريكان مخلصان ، تعباً زمنياً طويلاً ، واثتلفاً من أيام الصغر ،
وتقاسماً حلو الحياة ومرها ، وصاراً كأخوين شقيقين ، فدخل بينها أفاك أثيم ،
وألقى كلمة شر ، ونقل خبراً زوّره ولفقه ، وطوّله وعرضه ، ووجد له أذنّاً
صاغية ، فكانت النتيجة أن افترقا بعد أن اشتد بينهما الخلاف ، وحل الخصام محل
الوئام ، والبغضاء مكان الألفة والمحبة ، وربما كانت النهاية زيادة على الفشل
والخيبة أن كان أحدهما في السجن والآخر في القبر .

وهذه أمة واحدة جمعها دين واحد ، ولسان واحد ، ووحدت بينها الآمال
والآلام ، فجاء المستعمر البغيض ، والعميل الدخيل ، فأخذ يلزم هذا ، ويشير إلى ذاك ،
ويلقي في أذن سادتها وقادتها ، وأولي الأمر فيها من هذه الأخبار المفتراة ، وكانت
العاقبة أن تفككت بعد تجمع ، وأدبرت بعد إقبال ، وذلت بعد عز ، وخسرت
بعد ربح ، وتمكن العدو من القضاء عليها .

وما أجل الآية الكريمة التي تحذرننا من الوقوع في شيء من ذلك : ﴿ فتبينوا
أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ [الحجرات : ٦٤١] ، فإنها
تهيب بنا إلى التأني وعدم التسرع ، حتى لا تقع في الندامة والأسف .

وما أجل قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأشج : « إن فيك خصلتين
يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة » . وقوله : « ليس الشديد بالصرعة ، وإنما
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » .

وصدق رسول الله فإنه ما تأنى شخص في أمر ، وما ملك أحد نفسه إلا وجد
حسن العاقبة ، فإن أقدم ، أقدم على بصيرة ، وإن أحجم ، أحجم عن علم ، فهو
لا يؤاخذ في إقدامه ، ولا يعاب على إحجامه ، ولا تلحقه الندامة ، ولا تصيبه

الحسرة ، فهو رضي البال ، مطمئن القلب ، هادئ الضمير ، أما ذلك الذي تعجل في قوله أو فعله ، فهو في خصام مع نفسه ، يدبر الحيلة ليخرج من المأزق الذي وقع فيه ، وهيهات أن يرتفع ما وقع ، أو يلتئم ما انصدع ، فينام على الحسرة ، ويصحو على الندامة والأسف .

وإذا كانت الأخبار الكاذبة تؤدي إلى هذه النتائج الوخيمة ، بالنسبة إلى الأفراد والأسر ، فإنها تكون أشد ضرراً ، وأسوأ عاقبة ، وأكثر إثماً ، إذا كانت تتعلق بمصالح الأمة وأمن الشعب ، والتغلب على العدو ، كمن يذيع أخباراً ملفقة مزورة تتعلق بسياسة البلاد ، أو تحركات الجيش ، أو أماكن الجنود ، مما يفيد العدو ، ويورث البلبلة والذعر في أفراد الشعب ، فواجب كل مواطن أن يتريث ويتثبت ويتأمل ، فلا يقبل أي خبر يسمعه ، ولا ينقل أي نبأ يصل إليه ، بل ربما كان مصدر هذه الأنباء من العدو المتربص ، أو الموتور المتآمر ، اختلقها ورتبها ليصل إلى أغراضه الخسيسة ، من إضعاف معنوية الشعب ، أو إثارة القلاقل والاضطراب فيه ، ولن يصل العدو إلى غايته إلا إذا تلقى المواطنون هذه الأنباء بالقبول ، وأذاعوها بينهم بسرعة ، حينئذ يتحقق للعدو ما يريد .

وقد جاءت الآية الكريمة ، تلفت أنظار المؤمنين إلى هذه الناحية ، وتحذره من الوقوع في هذا الخطر . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعَمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء : ٨٣/٤] .

قال الناصر في (الانتصاف) : « في هذه الآية تأديب لكل من يحدث بكل ما يسمع ، وكفى به كذباً ، وخصوصاً عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء ، والمقيمين في نحر العدو ، وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم خيراً أو غيره » .

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع » . وعند أبي داود والحاكم : « كفى بالمرء إثماً » .

وإجمال القول إن هؤلاء الذين يتسرعون بتلقي الأخبار وإذاعتها صنفان : صنف حمله على ذلك خيائته لأمته وممالاته العدو عليها ، فهو قد خان الله ورسوله وأمته ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

وصنف يقصد من إشاعه الأخبار الكاذبة ، الانتقام من إنسان معين ، ليشوه سمعته ، ويحطّ من شأنه ، وينال من كرامته ، وهذا الصنف من الناس هم الذين دعته الآية الكريمة بقوله عز وجل : ﴿ إِنْ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور : ١٩/٢٤] .

كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا

إن في الإنسان عضواً من هذه الأعضاء الكثيرة التي ركب الله تعالى منها هذا الهيكل الإنساني العجيب ، له أهميته ، وله خطره .

هذا العضو إن اتجه به الإنسان وجهة خيرة وسلك به سبيلاً وسطاً ، وكفه عن جماعه ونزواته ، أنقذ الأعضاء كلها من الخسران والخيبة ، ونجا الإنسان كله من عذاب الله تعالى ، وفاز برضوانه .

ذلك العضو الخطير ، إنما هو اللسان ، اللسان الذي يستهين الإنسان بخطره ، ولا يأبه لشأنه ، ولا يحذر من جنايته . نعم إن اللسان قد ينطق بالكلمة التي تورد صاحبها إلى السجن ، أو تودي به إلى القبر ، ثم من بعد ذلك كله عذاب مقيم ، وشقاء أبدي ، والإنسان غافل عن كل هذا ، غير آبه له ، ولا مفكر فيه .

ما أكثر كلامنا كل يوم ، ولو أن أحد منا عدّ كلامه منذ أن يستيقظ في الصباح ، حتى يأوي إلى فراشه في المساء ، وحاسب نفسه على كل كلمة ، وما تؤدي إليه من شر وبذاءة وفحش ، وما ينتج عن هذه الكلمات من عداوة وبغضاء ، وتقاطع وإثم ، لو أن أحداً منا فكر في هذا الخجل من نفسه ، ولحكم عليها بالشطط والتماذي ، ثم يجد من الخير كل الخير أن يكف هذا اللسان ، ويقلل من الكلام ، ويفكر قبل النطق في كل ما يقول .

وما أروع نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام ، التي وجهها إلى الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وأوضحها حيث أخرجها مخرج التمثيل في الشيء المحسوس المشاهد ، وذلك حينما أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه ، وقال : « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا » .

ويقول معاذ مستوضحاً مستثبناً : « يا نبي الله ، وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام : « ثكلتك أمك . وهل يكبُ الناس في النار على وجوههم (أو قال على مناخرهم) إلا حصائد ألسنتهم ؟ » .

أسمعت أيها الأخ الكريم ، إن هذا اللسان يكبُ صاحبه في النار ، ويقذفه في عذاب جهنم ، إذا هو أطلق له العنان ، وتكلم بكل ما ينحط عليه من بداءة وفحش وهذيان .

أخي المؤمن إن أردت النجاة في الدنيا والآخرة ، فاحذر من لسانك ، وزن كلامك ، وتأمل في عاقبة قولك ، قبل أن تلفظ به ، فإن الكلمة متى خرجت من فمك لا يمكن استردادها ، وقد يصعب جداً تدارك خطرها ، فالملائكة سجلوا ، والناس سمعوا ، والمرجفون والمتزيدون والذين يصطادون في الماء العكر ، علقوا ، وشرحوا ، وزادوا ، وأنت وحدك الذي تتحمل كل هذه التبعات والمسؤوليات ، لذلك يقول الرسول الكريم الناصح صلوات الله عليه وسلامه : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ، ما يتبين فيها - أي ما يتفكر هل هي خير أم شر ؟ - يزل بها في النار ، أبعد ما بين المشرق والمغرب » رواه البخاري ومسلم .

إننا قد ابتلينا في هذا الزمان بملايين من كلمات السوء والفحش المناهضة للأخلاق ، المجانبة للآداب ، نسمعها في مجتمعا من كثير من الناس ، في الأسواق والمتاجر ، والمعامل والمصانع ، والنوادي والمقاهي وما شاكل ذلك . تجد كثيراً من المواطنين يقذفون من أفواههم هذه الكلمات البذيئة ، والبسمة ترسم على شفاههم ، والبشر يلوح على قسما وجوههم ، كأنهم تكلموا بما ينهض الأمة ، أو يخدم الوطن ، أو يستوجب ثواب الله في جنات النعيم ، وإذا وجهت لأحد نصيحة ، أو نهيته عن هذا المنكر ، اتهمك بالجور والرجعية ، وقال : لا تشددوا علينا ، إن الله غفور رحيم .

أيها الأخ الكريم ، ما نريد - والله - أن نشدد على الناس ، وما نشك في سعة
رحمة الله تعالى ، وعظيم غفرانه ، ولكننا نريد أن يترفع أبناؤنا وشبابنا وجميع
مواطنينا عن هذه الكلمات الممقوتة التي تهبط بهم إلى مستوى غير لائق ، وتؤدي
أخيراً إلى عداوة وتقاطع وبغضاء ، ولا يجني منها المتكلم خيراً ، لالنفسه ،
ولا لأمته ، وما دام كلام الإنسان معدوداً عليه ، فن الحكمة ألا ينطق إلا بخير .

وإن إطلاق اللسان في مثل هذه الكلمات قد يؤدي إلى وقوع حوادث
مؤلة ، نسمع الكثير منها في مجتمعا ، نتيجة للفحش في القول ، والاسترسال في
السباب واللعن والشتائم ، لذلك جاءت أحاديث النبي ﷺ ، تحذر من ذلك
وتنهى عن الوقوع فيه .

روى الترمذي قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس المؤمن بالطعان
ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء » .

والطعان هو الذي يطعن في أعراض الناس بالقدرح والذم والاعتياب ونحو
ذلك ، واللعان هو الذي يدأب على لعن الناس ، وقد ثبت من تعاليم الرسول
ﷺ ، أنه لا يجوز لعن الأشخاص الذين ثبت موتهم على الكفر ، إذا ترتب على
ذلك إساءة أحد من أهلهم وأقاربهم من المسلمين ، أو نجم عن ذلك فتنة .

قال عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء » .

وقال : « لا تلعنوا بلعنة الله ، ولا بغضبه ، ولا بجهنم » .

أي لا يلعن بعضكم بعضاً ، سواء أكان ذلك بلفظ اللعن كأن يقول : لعن الله
فلاناً ، أو هو ملعون ، أو جعله الله من أهل النار ، أو غضب عليه ، ونحو ذلك ،
وكما لا يجوز لعن الإنسان ، لا يجوز لعن الحيوان والجماد .

عن أبي الدرداء ، قال قال رسول الله ﷺ : « إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت

اللجنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يميناً وشمالاً ، فإن لم تجد مساعاً رجعت إلى الذي لئن ، فإن كان أهلاً ، وإلا رجعت إلى قائمها .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً لعن الريح عند رسول الله ﷺ ، فقال : « لا تلعن الريح ، فإنها مأمورة ، من لعن شيئاً ليس له بأهل ، رجعت اللعنة عليه . »

وإذا كانت تعاليم الإسلام - كما رأيتم - تعلمنا الأدب الرفيع ، والخلق السامي حتى مع الحيوان والجماد ، فهل يليق بنا - ونحن ندعي الإسلام - أن نتبارى بكلمات السوء ، ونتباهى بالفحش من القول ، ونعد ذلك خفة روح ، ووداعة نفس .

كلا ، أيها الإخوة المؤمنون ، لا تغيروا المفاهيم ، وتستهيئوا بالأخلاق ، فإن الرذيلة رذيلة ، وإن ألبست ثوب المزاح والدعابة وغير اسمها ، فهل ينتهي بعد ذلك أولئك الذين يلتقون في حفل أو ناد ، أو على قارعة الطريق ، فيترشقون السباب والشتائم ، ويتبادلون كلمات السوء والدناءة ، باسم المزح والمباسطة ، وليحذروا من اعتياد ذلك ، ليفكروا فيما يجرع عليهم من عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة .

ولا يحسن إنسان أن الإسلام يريد من الناس أن يعيشوا في هذه الحياة بوجوه مقطبة ، وأسارير كالحة ، وأنه دين يحول بين متبعيه وبين مباحج الحياة وسرورها ، إن من يظن ذلك في الإسلام فقد تجنى على الحقيقة ، وابتعد عن الصواب .

لقد كان رسول الإسلام ﷺ بادي البشر يلاطف أصحابه ، ويمازحهم ويسري عن نفوسهم ، ولكن ضمن نطاق الحشمة والأدب ، كان يمزح ولا يقول إلا حقاً .

إن الذي ينهى عنه الإسلام ، إنما هو هذا الكلام الرخيص المنحط الذي

ينتج أوخم العواقب ويجر إلى كثير من المشاكل ، والناس في غنى عن كل هذه المآزق والترهات الباطلة .

ولقد أبدع الشاعر في تصوير فاحشين يلتقيان في ميدان السباب والشتائم ، بشكل ينفر منه كل ذي عقل وفكر ، يقول :

وإذا الفاحش لاقى فاحشاً	فهناكم (وافق الشن الطبق)
إنما الفحش ومن يعتاده	كغراب السوء ماشاء نعت
أوحمار السوء إن أشبعته	رمح الناس وإن جاع نهق
أو غلام السوء إن جوعته	سرق الجار وإن يشبع فسق

هذا ، وقد أمر الإسلام بالإعراض عن أولئك الذين يؤذون بالسيء من القول ، ودعا إلى الترفع عن النزول إلى مستواهم الرخيص ، قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين : ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ [الفرقان: ٦٢/٢٥] . وقال تعالى : ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ [الأعراف: ١٩٩/٧] .

قال مالك بن دينار : « أشد ما على السفيه الإعراض عن جوابه ، وإظهار عدم التأثير به » وقال الشاعر :

إذا سب عرضي ناقص القدر جاهل	فليس له إلا السكوت جواباً
ألم تر أن الليث ليس يضره	إذا نبحت يوماً عليه كلاب

وبعد ، فإن نصيحة الرسول الكريم ﷺ لمعاذ رضي الله عنه من محاسن الإسلام الكثيرة ، ومكارمه التي لا تحصى ، فهو يعلم الناس الأدب ، ويأمرهم بصيانة ألسنتهم ، عن كل ما يثير غضباً ، أو يولد حقداً ، أو يؤذي حياً ، ويهين ميتاً ، فما أجدرنا أن نتأمل في عظات الرسول ﷺ ، ونعص عليها بالنواجذ ، لنكون مجتمعنا راقياً ، وحياة مثلى .

دَعْوَةٌ عَامَّةٌ

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مِنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ، لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحَسَنٰى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذُلٌّ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴾ [يونس : ٢٥/١٠ - ٢٦] .

أخي المؤمن : حينما توجه إليك بطاقة دعوة من زعيم من الزعماء ، أو رئيس من الرؤساء ، أو عظيم من العظماء ، فإنك تعترض بهذه الدعوة ، وتفاخر بها ، وتترقب موعدها ، وتتهيا لحضورها ، وتصلح من شأنك ، وتحسن هندامك ، وتلبس أفخر ما عندك من الثياب . وربما ذكرت هذه الدعوة ، وتغنيت بها ، ورددت ما كان فيها ، وما احتوت عليه أمام رفقاءك وأقرانك مدة طويلة ، مع أنها دعوة مهما عظمت ، ومأدبة مهما رتبت ونظمت ، وحشر فيها من أنواع التكريم لا بد أنها انقضت من فورها ، وستحو الأيام ذكرها ، بل سيزول من الوجود الداعي إليها ، والمحبيون لها ، بل ربما كان في هذه الدعوة قصد سيئ ، يترتب عليه إثم كبير ، وعقاب أليم ، وكم رأينا كثيراً من الحفلات والندوات يقصد الداعي من ورائها تألف الجماهير ، وكسب القلوب ، ليصل إلى تأييد في مطلب ، أو فوز في حاجة .

أخي المؤمن : إن هناك دعوة عظيمة ، مبرأة من كل عيب وغمز ، صادرة من أكرم الكرماء ، ومن أرحم الرحماء ، ومن أعظم العظماء ، صادرة من رب العالمين على لسان سيد المرسلين ، سجلت في القرآن الكريم ، تكرر هذه الدعوة كل يوم عامة شاملة ، في كتاب لا يمحو ولا يبدل ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

أخي المؤمن : هل انتبهت إلى هذه الدعوة ، وهل فكرت في إجابتها ، وهل عملت الأسباب التي توصلك إليها ؟ لاشك أنك عرفت الداعي ، وأيقنت أنه رب

العالمين ، فهل عرفت مكان الدعوة وموضع التكريم ؟ إنها الجنة دار السلام ، دار الاطمئنان ، دار النعيم الخالد ، دار الهناء المقيم ، دار السعادة الأبدية ، التي فيها ماتشتهيه نفسك ، وتلذ عينك ، بل التي فيها ما لا يخطر في بالك ، ولا يتوهمه خيالك ، ولا رآته من قبل عينك ، ولا سمعته أذنك ، ولا خطر على قلب بشر .

دار الإعزاز والإكرام ، بنيت لقوام كرام ، من يسكنها فهو في تكريم واحترام ، نعيمها دائم وحورها في الخيام .

وسأترك الكلام الآن في وصف هذا المكان لرسول الله ﷺ فهو أحق من يصغى إليه ، ويستمع لكلامه .

« روى أبو هريرة قال : يا رسول الله حدثنا عن الجنة ، ما بناؤها ؟ قال : لبنة ذهب ، ولبنة فضة ، وملاطها المسك الأذفر - أي أن جدرانها مطيئة بالمسك - وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ، وترايحها الزعفران ، من يدخلها ينعم لا ييأس ، ويخلد لا يموت ، ولا يفنى شبابه » .

هذه هي الدار التي دعيت إليها ، لتكون فيها من المكرمين ، وتصبح فيها من الخالدين .

أيها الأخ الكريم : لعل الشيطان يوسوس إليك ، ويصدك عن الحق والخير ، ويشككك في كل ما قدمت إليك من وصف هذه الدار ، بل لعل الخبيث عدوك الأكبر يجعلك ترتاب في وجودها ، وتشك في كل أمرها . إذن فاستمع إلى كتاب الله قرآنه العظيم ، يصف لك دار السلام ، دار الدعوة الإلهية ، استمع إلى ذلك من القرآن نفسه الذي من ارتاب فيه ، أو شك في آية منه كان من الخاسرين ، وخرج من رتبة الدين ، وانحى من سجل المسلمين ، واستحق سخط الله ، وعذابه الأليم .

يقول تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين الذين أجابوا الدعوة ، ودخلوا الدار ، وأشرقت على وجوههم علام البشر والسرور ، يقول فيهم : ﴿ وجوه يومئذ

ناعمة ، لسعيها راضية ، في جنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، وغارق مصفوفة ، وزرائي مبثوثة ﴿ [الغاشية: ٨/١٦-١٦] .

ويصفهم أيضاً بقوله عز وجل : ﴿ .. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً ، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً ، قواريرا من فضة قدروها تقديراً ، ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً ، عينا فيها تسمى سلسبيلاً ، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ، وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقام رهيم شرباً طهوراً ، إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً ﴿ [الإنسان : ١٢/٧٦ - ٢٢] . وفي القرآن الكريم أوصاف كثيرة لدار السلام هذه .

هذه الدار التي هي مكان تكريم الله لعباده المؤمنين عرفها المؤمنون السابقون ، فأخذوا بوصفها وما أعد فيها ، فطاروا إليها رغبة ، وشغفوا بها حباً ، فما يكادون يستمعون إلى ذكرها ، أو يشوقون إليها حتى يهيئوا بها ، ويستهيئوا بالحياة من أجل الوصول إليها ، ويستعذبوا الموت المُنْذِي منها .

لهذا حينما كان النبي ﷺ يقوِّم الصفوف يوم بدر استعداداً للمعركة ، ويستعرض الجند ، قال حاضاً على القتال ومذكراً بالجنة : « والذي نفسي بيده ما بين أحدكم وبين الجنة إلا أن يموت » . فلما سمع جندي ذلك رغب في القتال واشتاق نفسه إلى الجنة ، وكان بيده تمرات يأكلها فألقاها من يده وقال : لئن انتظرت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ، ثم حمل على العدو فما زال يعمن فيهم قتلاً حتى استشهد واستقر في دار السلام .

أيها المسلمون في كل مكان ، إن كل عاقل لبيب يرغب في إجابة هذه الدعوة العظيمة ، ولا يعرض عنها ويستهيئ بها إلا كل جهول خاسر . والوسيلة الوحيدة التي تجعلك من المحييين للدعوة ، والمسجلين من أهلها هي طاعة الله ورسوله

وامتثال أمرها ، واجتناب نهيمها . إن المسلمين والعرب في كل مكان مكلفون بهذا
بنص الأمر الإلهي الكريم :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤/٨] .

ورد عن جابر قال : « جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم فقال بعضهم :
إنه نائم ، وقال بعضهم : العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : إن لصاحبكم مثلاً
فاضربوا له مثلاً . فقالوا : مثله كمثل رجل بنى داراً ، وجعل فيها مائدة ، وبعث
داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ، ومن لم يجب الداعي لم
يدخل الدار ، ولم يأكل من المائدة . فقالوا : أولوها ليفقهها فإن العين نائمة
والقلب يقظان . فقال بعضهم : الدار الجنة ، والداعي محمد ، فمن أطاع محمداً فقد
أطاع الله ، ومن عصى محمداً فقد عصى الله » .

أخي المؤمن : قرأت في بعض كتب الأدب ، أن رجلاً دعاه الخليفة ليأكل
معه ، فأبى وقال : إني شعبان ، فأعرض عنه الخليفة ، وكان موضع سخرية الناس
وازدراءهم ، وجعلوا يلومونه ، ويؤنبونه قائلين : هلاً أجبت الخليفة ، وجلست
معه ، لتكسب هذا الشرف العظيم ، شرف مجالسة الخليفة ، ومؤاكلته على
مائدته . وظل إعراضه هذا وسوء تصرفه سبة له على مدى الأيام ، ودليلاً على
قصور عقله ، وتبلد طبعه ، وبعده عن المكارم ، فكيف بمن يعرض عن دعوة
رب العالمين إلى جنات النعيم .

إخوتي المؤمنين : رددوا دائماً هذا الدعاء الذي أرشدكم إليه القرآن الكريم :
﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ .. ﴾ [آل عمران : ١٩٣/٣] .

مَا هُوَ الدِّينُ ؟

أتكلم اليوم تحت عنوان (ما هو الدين) وهو سؤال تتنوع الإجابة عليه ، حسب علم الإنسان وثقافته ، فقد يكون الجواب على هذا السؤال أن الدين هو الطاعة والعبادة ، والجزاء والحساب ، وإلى هذا المعنى يشير القرآن الكريم في قوله عز وجل : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْدينِ .. ﴾ [الماعون : ١/١٠٧] وقد يكون الجواب أن الدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام ، وقد يكون الجواب أن الدين وازع إلهي يقذفه الله في القلب فيهدي صاحبه إلى عمل الخير ، وفعل البر ، والتقرب إلى الله بهما ، ويصبح على نور وصراط مستقيم ، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ﴾ [الأنعام : ١٢٥/٦] . وقوله : ﴿ أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ﴾ [الزمر : ٢٢/٣٩] . والدين كذلك هو الإسلام ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ [آل عمران : ١٩/٣] وكل هذه الأجوبة حق وصدق .

ولكن الرسول ﷺ يرشد في بعض أحاديثه الكريمة إلى ناحية عملية هامة ، يحدد فيها الدين ، ويبين الدعامة الكبرى التي يرتكز عليها ، ويلفت نظر أمته إلى أن الدين عمل صالح يبرز للوجود ، ويظهر أثره على الرجل في سلوكه ومعاملته .

« جاء رجل إلى النبي ﷺ مرة من بين يديه وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فأجابه الرسول بقوله : الدين حسن الخلق ، فأتاه من قبل يمينه وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فأجابه : الدين حسن الخلق ، ثم أتاه من قبل شماله وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فأجابه : الدين حسن الخلق ، ثم أتاه من ورائه

وسأله : ما الدين يا رسول الله ؟ فالتفت إليه الرسول ﷺ وقال له : أما تفقه ؟ هو ألا تغضب .

وعن أسامة بن شريك قال : « كنا جلوساً عند النبي ﷺ كأنما على رؤوسنا الطير ، ما يتكلم منا متكلم ، إذ جاءه أناس فقالوا : من أحبُّ عباد الله إلى الله تعالى ؟ قال : أحسنهم خلقاً ، وفي رواية ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : خلق حسن . » وعن أنس قال : « قال رسول الله ﷺ : إن العبد ليبغى بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ، وأشرف المنازل وإنه عند الله لضعيف العبادة ، وإنه ليبغى بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم . »

فقد تبين من إرشادات الرسول الكريم ﷺ أن الدين هو حسن الخلق ، وأنه ما أعطي عبد شيئاً خيراً من حسن الخلق ، وقد دعا النبي ﷺ إلى عبادات شتى ، وأخلاق فاضلة كثيرة ، فإذا كان مع سعة تعاليمه ، وتشعب نواحي العمل أمام أتباعه ، يرشدهم إلى أن أرجح ما في موازينهم يوم الحساب إنما هو الخلق الحسن ، فإن في ذلك دلالة واضحة على منزلة الخلق الحسن وعظيم فضل من تخلق به ، حتى كأنه أحرز الدين كله ، وأحاطه بجميع شعبه .

وإذا كان الدين خلقاً حسناً بين إنسان وإنسان ، فهو في طبيعته السماوية صلة حسنة بين الإنسان وربّه ، وكلا الأمرين يرجع إلى حقيقة واحدة . فصاحب الخلق الحسن أمين لا يخون ، وناصح لا يغش ، وصادق لا يكذب ، ورحيم بالناس لا يقسو ، ومحِب لِعِباد الله لا يبغض ولا يحسد ولا يغفل ، متواضع لا يتكبر ، قانع بما رزقه الله لا يطمع في أخذ مال الآخرين بغير حق ، عادل لا يظلم ، قوي لا يستكين لأحد ، ولا يخشى إلا الله ، حلِيم لا يغضب ، وهكذا كل فضيلة دعا إليها الإسلام ، وجاء بها الأنبياء الكرام تجدها في صاحب الخلق الحسن ، إذن فهو المؤمن الكامل ، صاحب الدين الكامل ، الذي أصبح قدوة

حسنة لأهله ، وأصدقائه ومواطنيه ، لأنه عمل بمقتضى دينه ، واستسك بسيرة نبيه ﷺ فهو من عباد الرحمن الصادقين الذين وصفهم سبحانه بقوله : ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً .. ﴾ اقرأها في [الفرقان : ٦٢/٢٥] . أما من يدعي التدين ، ويتظاهر بالنسك ، وهو بعيد عن هذه الأخلاق الفاضلة ، فهو في خطر من عذاب الله ، ويخشى أن يكون من المنافقين . ذلك لأن الإسلام لا يعنى بالظواهر ، بل هو لا يقيم لهذه المظاهر وزناً ، إذا لم يكن لها حقيقة راسخة في النفس « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم » . والإسلام لا يكتفي من المؤمن بالعبادة الفارغة الجوفاء التي لم يكن فيها خشوع يشعره بعظمة المعبود ، ولم يكن لها أثر من خلق حسن يللمسه الناس ، وإلى هذا كله تشير الآية الكريمة : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب .. ﴾ [البقرة : ١٧٧/٢] .

فليس القصد من العبادة إلا تزكية النفس ، وتطهير القلب ، وحب الخير ، وحسن الصلة بين الإنسان وأخيه الإنسان . لذلك نفى النبي الكريم الدين عن من يخون أمانته . عن علي رضي الله عنه قال : « كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ ، فأقبل علينا رجل من أهل البادية ، فقال : يا محمد أخبرني عن أشد شيء في هذا الدين وألينه ، فقال له الرسول ﷺ : يا أخا العالية ، ألين شيء في هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأشدّه يا أخا العالية الأمانة . ألا إنه لا دين لمن لا أمانة له ، وإن صام وصلى » .

كما أنه ﷺ أصدر حكمه على امرأة بأنها من أهل النار لإيذائها جيرانها ، « فقد جاء رجل فذكر لرسول الله ﷺ امرأة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة ، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ، فقال : هي في النار . وزف بشارته لامرأة ذكرت عنده بقلة صومها وصلاتها وعبادتها ، غير أنها تحسن إلى جيرانها فقال : إنها من أهل الجنة » . وهكذا يتضح أن التدين الحق هو معاملة الناس معاملة حسنة ،

ومنع الأذى عنهم ، وأن الصلاة المتقبلة ، هي التي تنهى عن الأذى والسوء ،
وصدق الله إذ يقول : ﴿ إِنِ الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت :
٤٥/٢٩] . وقد فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدين على هذا الوجه
الصحيح ، فلم يغتر بالمظهر ، ولم يخدع به . شهد عنده شاهد في قضية فقال له :
ائتني بمن يزكيك ، فأتاه برجل أثنى عليه خيراً ، فقال له عمر : أنت جاره الأدنى
الذي يعرف مدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال : كنت رفيقه في السفر الذي
يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم
للذين يستبين بها ورع الرجل ؟ قال : لا . قال : أظنك رأيته قائماً في المسجد
يهمهم بالقرآن ، اذهب فلست تعرفه .

إن بُعد الأكثرين في زماننا هذا عن روح التدين وحقيقته ، جعل الناس
يشكون في فائدة العبادة ، ويسئئون الظن في تعاليم الإسلام ، لأنهم يرون ممن
يتظاهرون بالعبادة والتدين انحرافاً عن الخلق الكريم .

وليس الذنب في هذا ذنب الإسلام ، إنما التبعة على هؤلاء الذين لم يؤدوا
العبادات على الوجه الذي أراده الله منهم ، فلم تجاوز عباداتهم رؤوسهم ، ولم
يتقبلها الله منهم ، وقد أغلقت دونها أبواب السماء ، وضربت بها وجوههم . إن
العبادة المقبولة هي التي يظهر أثرها طيباً صالحاً في المجتمع . ورحم الله القائل :

توهت يا مغرور أنك ديني عليّ يمين الله مالك دين
تحجج إلى البيت الحرام تنسكاً ويشكوك جار بائس وخدين

نسأل الله أن يلهمنا العمل بحقيقة الدين وروح الإسلام .

الوشاية الجائرة

في مجتمعنا أمراض فاشية شائعة ، وقد أصبحت معروفة بين الناس مألوفة لا يستنكرونها ولا يحذرون منها ، بل هي لهوم في مجالسهم ، وفكاهتهم في أحاديثهم . من تلك الأمراض الوشاية والغيبة والنميمة . وهي ألفاظ مختلفة ومؤداها متقارب ، إذ إن نتيجتها إيذاء الغير ، والسعي به إلى السلطان ، وتحقيره ، وإهانته ، وهذا هو الذي يفتك بالأمة ، فيفرق شملها ، ويمزق الروابط الأخوية بينها ، ويغرس في أسرها وهيئاتها ، وجمعياتها ومؤسساتها ، بذور الحقد والبغض والكراهية ، وقد يلتبس الأمر على بعض الناس الذين ألفوا الغيبة والنميمة والوشاية ، فيزعمون أن قصدهم حسن ، وأنهم يتكلمون على هذا ، ويذكرون معاييب ذاك ، ليحذر الناس منه ، ولكيلا يقعوا في حبائله ، وقد يكون في بعض الاحوال والظروف مبرر للإخبار عن شخص فيما قال أو فعل . والإخبار عنه في هذه الظروف الاستثنائية أمر سهل ، ولكن الصعب جداً أن يكون المخبر صادقاً لا يتزيد في حديثه ، مخلصاً لا يقصد تشفيماً أو تحقيراً لأخيه ، وأن يقصد بذلك إنقاذه أو إرشاده ، أو إنقاذ الغير من خطر ما تكلم به ، حيث يضر بالعقيدة أو بالأمة أو بالأخلاق .

إنني سأقدم لكم مثلاً يوضح ما ذكرت ، ويجعل الناس على بصيرة من أمرهم ، لا يلبس عليهم الشيطان أعمالهم ، فيعملون الشر ، ويقعون في الإثم ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « لما كان يوم حنين أثار النبي ﷺ أناساً في القسمة ، فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل ، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك ، وأعطى أناساً من أشراف العرب ،

فآثرهم يومئذ في القسمة . قال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها ، وما أريد بها وجه الله ! فقلت : والله لأخبرن رسول الله ، فأتيته فأخبرته ، فقال عليه الصلاة والسلام : فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله أخي موسى ! قد أودى بأكثر من هذا فصبر .

كانت هذه الحادثة يوم حنين ، وغزوة حنين من أعظم الغزوات شأناً في الإسلام ، وأكثرها بركة وخيراً على المسلمين ، على الرغم مما تخللها من هزيمة وأذى . فقد تغلب المسلمون أخيراً على أعدائهم ، وبلغت غنائمهم من العظم والكثرة ما لم يقدر أو يضبط بحساب . من أجل ذلك اشترأت الأعناق إليها ، ومالت النفوس إلى ما فيها ، وتعلق الأعراب برسول الله ﷺ يسألونه من هذه الغنائم ، على وفق ما أراه الله ، وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة . فأعطى قوماً ومنع آخرين . وميز أشرف العرب ورؤساءهم في العطية ، فأعطاهم مئة مئة من الإبل ، تأليفاً لقلوبهم ، وتثبيتاً لإيمانهم ، ورغبة في إسلام أشياعهم وأتباعهم ، ومن هؤلاء الرؤساء والزعماء ، الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن ، وحكيم بن حزام ، وغيرهم .

وكان من حكمته ﷺ أن يعلن عن وجهة نظره في هذا التفاضل بين الناس في القسمة ، خشية أن تزل قدم بعد ثبوتها ، أو تزيغ قلوب بعد اطمئنانها ، فقال : « إني لأعطي الرجل ، وأدع الرجل ، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ، ولكني إنما أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع ، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير ، ثم خص الرسول ﷺ واحداً من هؤلاء المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم إيماناً وقناعة ورضوا وساء فقال : منهم عمرو بن تغلب . قال عمرو حينما سمع ثناء الرسول ﷺ عليه : فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم » .

لم تعجب هذه القسمة الحكيمة من آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيمان قلبه ، من اندس في الأنصار ولبس لباسهم ، ولم يتألك هذا المنافق غيظاً وحنقاً أن قال تلك الكلمة الفاجرة ، التي ازداد بها كفراً على كفره ، وهي قوله : إنها قسمة ما عدل فيها ، وما أريد بها وجه الله . وسمعتها خادم رسول الله ابن مسعود ، فرأى فرضاً عليه أن يبلغ رسول الله ﷺ ، ماسع ، ليأخذ الرسول ﷺ حذره من هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ، ويبطنون الكفر ، ويتربصون بالمسلمين السوء ، وكان عبد الله موفقاً كل التوفيق في رأيه هذا وفي إبلاغ الرسول ﷺ ما قاله هذا المنافق ، لأن الطعن في رسول الله ﷺ ليس كطعن في غيره ، بل إن الطعن في رسول الله ﷺ وفيما يصدره من أحكام ، إنما هو طعن في رسالته ودينه ، ومن ثم فهو طعن في الله جل جلاله ، وتكذيب له سبحانه ، ومن فعل ذلك في حق الأنبياء فقد حل دمه ، ومع ذلك فقد تحمل الرسول ﷺ ذلك لعظيم خلقه ، ورفعة شأنه ، ولحكم بالغة لا يتسع المقام لبسطها ، وما زاد على أن اقتدى بمن سبقه من إخوانه النبيين الذين أودوا فصبوا .

وقد استنبط العلماء من نقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وإقرار النبي ﷺ له ، أن إبلاغ الحديث على وجه الإصلاح جائز ، ولا سيما إذا كان فيه حذر من ضرر عام ، أو لمصلحة عامة للأمة والدين ، على شرط صدق النية ، وتمييز المصلحة من المفسدة ، وطهر النفس من الهوى والتشفي ، أما من التبس عليه الأمر ، أو قصد بالإخبار النيل من كرامة المخبر عنه ، فطريق السلامة أن يسك خشية أن يزل ، ونادر جداً أن نجد مبلغاً مخلصاً كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه علماً وفهماً وورعاً ، كما يستحيل أن نجد مبلغاً كرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أناة وحلماً وصفحاً وكرماً . فليتأمل الذين يتخذون من هذا الحديث وأمثاله دليلاً على نقل الأخبار ، وترويج الشائعات ، والتفكه في أعراض الناس ، نتيجة بغضهم والحقد عليهم .

فقد أخبرنا الرسول الكريم صلوات الله عليه أن من أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى الله ، وتستوجب جنته ورضاه ، سلامة الصدر من الحقد ، وطهارة النفس من الحسد والبغض ، وأن يصبح الإنسان ويمسي خالياً من هذه الصفات الممقوتة ، محباً للناس ، يرغب لهم في الخير ، كما يريده لنفسه ، وفي ذلك صلاح الأمة ، وسعادة المواطنين ، ورضاء الله .

عن أنس بن مالك قال : « كنا جلوساً عند النبي ﷺ فقال : يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة ، فطلع رجلٌ من الأنصار تنطفُ لحيته من وضوئه ، قد علق نعليه بيده الشمال ، فلما كان الغد قال النبي ﷺ مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى ، فلما كان اليوم الثالث ، قال النبي ﷺ مثل مقالته أيضاً ، فطلع الرجل مثل حالته الأولى . فلما انصرف الرجل ، تبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وتلطف له بكلام ، وبات عنده ثلاث ليال ليرى عمل الرجل وعبادته التي استوجبت شهادة النبي ﷺ له ثلاث مرات بأنه من أهل الجنة ، ولم يرمنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كبير عمل ، فسأله عبد الله عن العمل الطيب الذي بلغ به ما قال رسول الله ﷺ . فقال الرجل : ما هو إلا ما رأيت إلا أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه ، ولم أبت ضاغناً على مسلم » .

ما أجدرنا أن نظهر قلوبنا ، ونجلو صدورنا من هذه الأمراض الخبيثة التي تمزق الوحدة ، وتشتت الجميع ، وتقطع الأواصر ، وتقضي على كيان الأمة وقوتها ، وتشمت بها أعداءها وتمكن لهم منها ، ما أجدرنا أن نفعل ذلك لتجتمع القلوب ، وتتوثق الروابط ، ويسود السلام والإخاء والمحبة .

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ .. ﴾ [البقرة : ١٥٥/٢] .

أيها المؤمنون لقد خلق الإنسان هدفاً للبلايا ، عرضة للنوازل والمصائب ، وما سمعنا بأحد من الناس أخذ على الدهر عهداً أن يكون كما يريد ، وأن يسير معه حسب ما يرغب ، وأن يكون من حوادثه في أمان واطمئنان ، والله تعالى يقول : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ [البلد : ٤/١٠] ، أي في شدائد وآلام متتابة ، يكابد الأمور ، ويعالجها في أطواره كلها ، من حمله إلى أن يستقر به القرار في نهايته المحتمة .

تلك هي الحالة الطبيعية التي خلق عليها الإنسان ، تعب لراحة معه ، وكدر لصفاء فيه ، ومن ابتغى من أيامه خلاف ذلك فقد حاول المستحيل ، وطلب ما لا يكون . ورحم الله القائل :

طبعْتُ على كدر وأنت تريدها	صفواً من الأقدار والأكدار
ومكلف الأيام ضد طباعها	كلمتس في الماء جذوة نار

ومما ينبغي أن يعلم أن المصائب والنوازل التي تصيب الأفراد أو الأسرة أو الأمة ، لا تدل أبداً على سخط الله عليها ، أو بغضه لها ، أو هوانها عنده ، كما يتوهم ذلك كثير من الناس ؛ بل إن الأمر على العكس من ذلك ، فكما انتهالت المصائب ، وتوالت الرزايا ، عظم الثواب ، وعلت المنزلة متى تسلم الإنسان بالصبر ، وتجهل بالرضا ، وشحذ العزم على متابعة السير في الكفاح والنضال .

قال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد : ٣١/٤٧] .

رواه ابن ماجه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : « قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل : يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة » .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، « أنه دخل على رسول الله ﷺ ، وهو موعوك عليه قطيفة ، فوضع يده فوق القطيفة ، فقال : ما أشد حراك يا رسول الله ؟ ! » قال : إنا كذلك يشدد علينا البلاء ، ويضاعف لنا الأجر . ثم قال : يا رسول الله من أشد الناس بلاء ؟ قال : الأنبياء . قال : ثم من ؟ قال : العلماء : قال : ثم من ؟ قال : الصالحون ، وكان أحدهم يبتلى بالفقر ، حتى ما يجد العباءة يلبسها ، ولأحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء ، من أحدهم بالعطاء » .

لذلك يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين بقوله : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل ... ﴾ [البقرة : ٢١٤/٢] .

وقد أصيب الرسول ﷺ وأصحابه بأنواع البلايا والحن ، وهم كانوا يحملون رسالة الله ، ويجاهدون في سبيله ، ومع هذا فقد أخرجوا من ديارهم ، وتغربوا عن أوطانهم ، وكثر عناهم ، واشتد بلاهم ، وتكاثر عليهم أعداؤهم ، وقتل منهم بأحد وبئر معونة من قتل ، وجرح رسول الله ﷺ فشج وجهه الشريف ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، وقتل أعزأؤه وعمه حمزة ومثل بهم ، وابتلوا يوم الخندق وزلزلوا زلزالاً شديداً ، وزاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، ثم يصاب الرسول ﷺ نفسه بآخر حياته بموت ولده الوحيد فيتألم ويحزن ، وتدمع عينه كأب رحيم ، ويستغرب بعض أصحابه أن يبكي رسول الله ﷺ على ولد يفقده ، فيسأله قائلاً : « وأنت يا رسول الله تبكي ؟ » فيقول : « نعم ، إن القلب يحزن ، والعين تدمع ولكننا لا نقول ما يغضب الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون » .

هكذا يعلمنا الرسول ﷺ ، أن الرحمة في القلب هي من صفات المؤمنين ، ومن لا يرحم لا يُرحم ، غير أن الرحمة والعطف والحنان ينبغي ألا تخرج بنا عن حدود الأدب مع الخالق العظيم .

ولكن الأمة الحية والمؤمنين الصادقين ، لا تفل المصائب ، من عزمهم ، ولا تحد من جهادهم ومضائهم ، بل يشبثون أمام الأحداث ، ويصمدون صابرين مطمئنين أمام النوازل ، حتى إذا نفذ أمر الله ، ومضى قضاؤه ، استأنفوا السير ، وتابعوا الجهاد ، وهكذا كلما مات سيد قام سيد ، وكلما ذهبت جماعة قامت أخرى ، حتى يصلوا إلى الغاية المنشودة ، يحققوا لأمتهم العزة والكرامة .

وعلى هذا الشكل يصف الله تعالى المؤمنين بقوله : ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٤٦/٣ - ١٤٨] .

هكذا يصف الله المؤمنين الأولين ليكونوا قدوة للآخرين .

وبعد ، أيها الأخ المؤمن لقد أعطاك الله سلاحين ماضيين قويين ، لهما أثرهما الطيب ونتائجها الحسنة ، تستعين بهما على نكبات الدهر ومشاق الحياة ، وتواجه بهما الشدائد ، وتذلل بهما الصعاب . فهل عرفت مستعني الكريم هذين السلاحين ؟ إنها الصبر والصلاة ، يرشدنا الرب عز وجل إليهما بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا .. ﴾ [البقرة : ١٥٣/٢] .

القسم الثاني

قبسات هادفات

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

أحمدك ربي على آلائك ، وأشكرك على نعمائك ، وأسألك المزيد من عطائك ، فأنت الجواد الكريم ، وأنت البر الرحيم .

لقد رغبتنا في فضلك ، وأطمعنا في رحمتك ، فنحن فقراء إلى غناك ، وبأشد الاحتياج إلى رحمتك .

سبحانك لطفت بنا صغارا ، ورحمتنا كبارا ، فنسألك دوام اللطف ، واستمرار الرحمة ، فنحن بحاجة إليك حتى تُؤمّنّا ببقائك وحينئذ تتم الرحمة ، وتُسبغ النعمة .

إلهي ! إن ظهرت المحاسن منا فبفضلك ، ولك المنّة علينا ، وإن ظهرت المساوئ فبعدلك ولك الحجة علينا .

إلهي ! هذا ذلنا ظاهر بين يديك ، وهذا حالنا لا يخفى عليك ، بك نستدل عليك ، ومنك نطلب الوصول إليك ، فاهدنا بنورك إليك ، وأقنا بصدق العبودية بين يديك .

إلهي ! أجِبْ دعائي بحقك عليك .

اللهم صلّ وسلم وبارك على أشرف خلقك ، وخاتم أنبيائك ، مقدمة الوجود الأول ، وروح الحياة الأفضل ، ونور العلم الأكمل ، وبساط الرحمة في الأزل ،

وسماء الخلق الأجل ، نور الهداية ، وعلم البيان : محمد المصطفى والرسول المجتبي ،
الصادق الأمين ، إمام المتقين وشفيع المذنبين ، مَنْ أَنْفَجَرَ الْمَاءَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَهَمَعَ ،
وانشق له القمر ثم اجتمع .

اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاةً وسلاماً
دائمين متلازمين إلى يوم الدين .

وبعد ، فإن من واجب الشكر للمولى عز وجل ، والتحدث بنعمته ، أن
أذكر أن الطائفة الأولى من هذه الأحاديث ، التي صدرت في كتاب « من وحي
المنبر » ، قد نالت إعجاب الكثيرين من الإخوة القراء ، وحظيت بتقدير الزملاء
المدرسين والخطباء ، لما وجدوا في ثناياها من أبحاث ومواضيع تفتح لهم الباب ،
وتسهل لهم الطريق .

حيث وجدوا فيها غذاء عقولهم ، وشفاء صدورهم ، وبغيتهم فيما يعينهم من
أمر الخطابة والتدريس والوعظ والإرشاد .

لذلك فقد بدت الرغبة واضحة في الاستزادة من هذه الأحاديث ، والإكثار
من تلك المباحث المتنوعة التي تسهل لهم المهمة ، وتوفر عليهم الجهد .
فكان لزاماً علي أن أسارع في تقديم المجموعة الثانية لحضراتهم ، شاكراً لهم
مأولوني من ثقة ، وما منحوني من تقدير .

هذا مع اعتقادي بأنهم أقدر مني على صياغة هذه الأحاديث ، وعلى إنشاء
الكثير من أمثالها ؛ غير أنه قد لا يكون لديهم الفراغ لمثل هذا العمل .

وإن القراء الأعزاء لواجدون في هذه المجموعة الثانية - إضافة إلى الخطب
المنبرية ، والأحاديث الوعظية - بعض المقالات الأدبية التي لها صلة وثيقة
بالنصح والإرشاد ، وبعض التراجم الهادفة التي تكون كتطبيق عملي حي لما
يطلب فعلة من المؤمنين ، من مكارم الأفعال ، وكريم الخصال .

وما هذه الأحاديث التي ذكرت ، والمواضيع التي قدمت إلا نقطة من محور توجيهات الإسلام وتعاليمه ، وتشريعاته التي أحاطت بكل نواحي الحياة ، ورسمت النهج الواضح لكل مشاكل المجتمع .

وكفانا - نحن المسلمين - فخراً ، أن نستمد كل هذه التوجيهات والتشريعات والتعاليم من كتاب ربنا العظيم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كما وصفه منزله عز وجل بقوله : ﴿ وَإِنَّ لَكُنَّا عِزٌّ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت / ٤٢] .

والذي يقوله فيه سبحانه : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا . وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ . [الإسراء / ١٠] .

وإن من يتأمل في الشريعة الإسلامية ، ويطلع على نصوصها وأحكامها ، يجد أنها قد تضمنت مصالح العباد في المعاش والمعاد ، مع العدل الكامل ، واليسر المحبب .

كما يخرج بنتيجة حتمية أنها الشريعة الكاملة التي تصلح لكل زمان ، ولكل مكان ، ولكل أمة ، ولكل عصر ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

ولما كان الإسلام دين البشرية إلى قيام الساعة ، وكان رسوله خاتم النبيين ، كانت تعاليمه سمحة مرنة ، تسير العصور ، ولاتعارض التطور ، وتتمشى مع تقدم الحياة وازدهارها .

ومن الغريب أن المتجنيين على الإسلام يعتبرون هذه المرونة عيباً فيه ، لأنها - على زعمهم - تورث الغموض والإبهام !!
وإلى هؤلاء يوجه الإسلام قول القائل :

إذا محاسني اللاتي عرفت بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعترف ؟

أيها الإخوة المؤمنون ! إن علينا واجباً أكيداً - نحن المسلمين - أن نفهم حقيقة ديننا ، وروح شريعتنا لنجد فيها النور الذي يهدينا ، والقدرة التي تجمعنا ، والقوة التي تدفعنا ، وبذلك نعيد أمجاد آبائنا الذين عملوا بها فكانوا من الخالدين .

ومن الواضح الذي لا ريب فيه أننا كلما ابتعدنا عن تعاليم هذا الدين حلت بنا الكوارث ، وتوالت علينا الخطوب ، وتألّبت علينا الأمم ، وتآمرت علينا الأعداء ، وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول :

« يوشك الأمم أن تداعى عليكم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها .

قال - يعني ثوبان راوي الحديث - قلنا : يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ ؟ قال : أنتم يومئذ كثير ، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ، ينزع المهابة من قلوب عدوكم ، ويجعل في قلوبكم الوهن .

قال : قلنا : وما الوهنُ .

قال : حب الحياة وكراهية الموت .

رواه الإمام أحمد ج ٥ / ص ٢٧٨ وأبو داود في الملاحم .

☆ ☆ ☆

أخي المؤمن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، ولن نُعز بغيره ، ومهما ابتغينا العز بغير الإسلام أذلنا الله ، كما أوضح ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه بكلمته الذائعة المشهورة .

ولكننا حينما ابتعدنا عن تعاليم ديننا ، ونبذناها وراءنا ظهيراً تداعت علينا الأمم ، وطمعت بنا الشعوب .

لقد آن لنا أن نستيقظ من سباتنا ، وأن نفكر في الأسباب التي أغرقتنا في أحوالنا ، فنرجع إلى الله تعالى بالتوبة والندم ، ونرجع إلى تعاليم ديننا بالتمسك والعمل .

وإذا نحن لم نفعل فستظل الكوارث تنزل ، وَبُغَاثُ الْأَمْرِ تَسْتَنِيرُ ، والرياح تعصف ، وصدق الله العظيم إذ يقول :

﴿ إِنْ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد / ١٢]

أخي المؤمن ! لقد استهدفت من نشر هذه الأحاديث ، التي تقيم القلوب والعقول معاً على أسس رصينة من الإيمان العميق ، أن أضع أمام القارئ الكريم بعضاً من تعاليم الإسلام تدل على كلها .

وأن أذكر بالعمل للآخرة ، كما نعمل للدنيا ، وللحياة الباقية كما نعمل للفانية .

وإذا كانت الحقيقة الأزلية للإنسان هي الموت ، فما أجدره أن يعد له من العمل الصالح ، ويتخذ له عند ربه رصيذاً من الخير ، ليحصل على الثمر ، يوم تجد كل نفس ما عملت ...

ربنا إننا نحسن الظن بك وقد وعدتنا أن تكون عند حسن ظننا .

فنسألك يا خير مسؤول أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لننال عندك بها درجة القبول ، ونحصل بها على رضاك الذي هو غاية المطلوب ، ونهاية المأمول .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

أحمد نصيب المحاميد

من فلسفة الإسراء والمعراج

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ، إنه هو السميع البصير ﴾ .

أيها المسلمون ! في السابع والعشرين من شهر رجب العظيم ، يستقبل العالم الإسلامي يوماً تتجلى فيه روحانية الرسول الأعظم ﷺ ، وتعود ذكرى إسرائه ومعراجہ ، لتبعث من جديد في قلوب المؤمنين الصبر والتحمل ، والعزيمة والثبات ، لينالوا بعد ذلك الدرجات العلا ، ويخلقوا في مدارج الكمال والرفق والأخلاق .

أيها المسلمون ! إن من واجب كل مسلم ألا يدع هذه الذكرى تمر دون أن يستعرض في قلبه ذكريات الإسراء والمعراج ، ويتفهم معانيها ، ويتذوق ثمراتها ، لتجلو الغمام الذي ران على القلوب ، وتبدد اليأس الذي يكاد يستولي على النفوس ، فينطلق من جديد بعزيمة ثابتة ، وقوة حديدية ، يجابه بها الأخطار ، ويقارع بها الحوادث ، إلى أمل كبير في مستقبل باسم .

إن هذه الحادثة بمقدماتها ونتائجها تهيب بالمؤمن صائحة مدوية : يا أيها المؤمن أنت لست شخصاً عادياً في هذه الدنيا ، إنك لست كائناً كبقية الكائنات في هذا الوجود ، إن الله عز وجل قد ميزك عن سائر الكائنات بما أودع فيك من هذا الإيمان ، فجعل لك روحاً دونها كل روح ، وهمة عالية دونها قمم الجبال ، وأبراج السماء ، إنك خلقت لتحلق في الآفاق .

كأنى بهذه الذكرى المجيدة تنادي المسلمين : إنكم أتباع محمد سيد العالم الذي أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظات ، وغُرِج به إلى السموات العلا في لحات ، فقد عبّد لكم رسولكم الطريق ، وفتح لكم العوالم ، وأراكم آفاق المجد واسعة فسيحة .

أيها المسلمون ! لم يكن لنبي إسرائ إلا الحمد ، ولم يكن لرسول معراج إلا الحمد ، مما يدل على عظمة نبيكم ، وسمو مكانته عند ربه ، وبالتالي يدل على عظمة أمته ، ومكانتها بين الأمم لأن نبيها فتح أمامها الأبواب ودلها على طريق المجد ، وعلمها بناء الفضيلة ، وجعل علو الهمة من الإيمان .

إن حادثة الإسرائ والمعراج تحريك لأصحاب الهمم العالية ، والنفوس الأبية الشاغحة ليرتفعوا إلى مواطن الخلود ، ومواضع الرفعة والسمو ، والله سبحانه يقول : ﴿ ولکم فی رسول اللہ أسوة حسنة ﴾ .

إنه لجدير بكل مسلم أن يتأمل في هذه الذكرى الخالدة ، وما لابسها من أسباب ، وما سبقها من أحداث خطيرة في حياة الرسول الكريم ، كانت السبب في إبراز حقيقته ، وإظهار منزلته .

أما إذا قصرنا جهدنا في هذه الذكرى العظيمة على الاحتفالات والزينات فما أصبنا الغرض . فقد ثبت في تاريخ النبي الكريم أنه ضاق ذرعاً بقريش ، وكثرت مساءاتهم إليه ، واعتداءاتهم عليه ، ولاسيما بعد أن توفي عمه أبو طالب الذي كان له درعاً حصينة يقيه الأشرار والمعتدين . لذلك فكر عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الطائف لعله يجد من أهلها قبولاً لدعوته ، ومجالاً لنصرته ، ولكن لم يلق منهم إذ ذاك إلا صداً وقسوة وإعراضاً ، بل تمادوا في ذلك حتى أغروا به سفهاءهم ، وعبيدهم ، يسبونهم ويقذفونه بالحجارة ، حتى أدموا قدميه الشريفتين ...

ولو علموا على من يقذفون ، وبمن يسخرون ، لذابوا خجلا من أنفسهم ،
ولفضلوا أن تقطع منهم هذه الأيدي التي يقاومون بها سيد العالم ، الذي وقف
حياته على إسعادهم ، وبذل جهده من أجل عزم وسيادتهم .

ولقد عز على رسول الله أن يأتي قومه برسالة السماء ، وبسيادة الأرض ،
وبمفاتيح العالم ، وبكنوز الدنيا ، وسعادة الآخرة ، ثم لا يلقى منهم إلا كما يلقى
الطبيب الرحيم من المريض الطفل ، أو الجاهل السقيم ، من كره ، وشم
وإساءة .. عز عليه ذلك ، وأهمه أمرأته ، فالتجأ إلى الله تعالى بضراعة
وخشوع ، يشكو إليه ضعف قوته ، وقلة حيلته ، وهوانه على الناس ، ويسأله
أن يهدي قومه فإنهم لا يعلمون .

وهنا أراد الحق تعالى أن يستجيب لنبيه دعاءه ، ويعرفه قدره ، ويظهر
للدنيا كلها منزلته ، ومكاته عند ربه .. أراد ، سبحانه ، أن يبين لرسوله أنه إن
هان أمره عند الناس ، فهو عظيم عند رب الناس ، وإن لم يعرف الجاهلون
والجاحدون قدره فإن رسل الله ، وأنبياءه وملائكته وأصفياه كل أولئك يعرفون
قدره ، ويعترفون بفضله ، وكفى بهم عارفين .

لذلك أسرى به تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باحتفال مهيب
رهيب ، قام به النبيون والمرسلون ، والملائكة المقربون على أرض المسجد
الأقصى ، صفوفاً صفوفاً يستقبلون القادم العظيم ، ويحيطون به إحاطة الشهب
بالبدر ، أو الجند بالعلم ، كلهم يود أن يجتلي طلعتة ، وينال صحبتة .

وهناك نصب له المعراج فارتقى السموات العلا ، إلى سدة المنتهى ، عندها
جنة المأوى ، حيث رأى من آيات ربه الكبرى ، وشاهد مالم يشاهد غيره ، وبلغ
مالم يبلغه سواه ، فكان عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة سفير الأرض إلى
السماء ، فأكرمه الله أيما تكريم ، وأجزل له العطاء .

هذه هي القدرة الإلهية التي لا يشك بها إلا الجاحدون والملحدون ، هذه هي القدرة تقف بجانب الرسول وكأنها تخاطبه في رحلته السماوية قائلة : يا محمد سوف تجتاز الصعاب برعايتنا ورحمتنا ، وسوف يستقر دينك في الأرض بمعاونتنا ، وسوف تظهر على أعداء الإنسانية مهما تأمروا ومكروا ، وسوف يتم ربك عليك النعم ، ويكمل لك الدين ، وإن الذي جعلك تتخطى الأرض والسموات هو الذي يذل الصعاب .

أيها المسلمون ! هذه معجزة نبيكم التي تخاطب العقل دائماً ، إنها ليست كمعجزات الأنبياء التي تخاطب الجوارح ؛ فمعجزة موسى عليه السلام حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ، هي معجزة بصرية ، يرى المشاهد حدوثها فتبهرهم ، وتؤدي إلى الإيمان أو العناد ، ومعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص هي أيضاً معجزة بصرية تؤدي بالناس إلى الاقتناع أو إلى الإنكار ...

أما معجزة محمد ﷺ فهي ليست بهذا المستوى المادي ، إنما أراد الله تعالى أن تكون خالدة تخاطب العقل ، وتثير الفكر ، فكانت آيات القرآن العظيم في إعجازها الخالد لكل الأجيال من البشر هي أعظم مصداق لنبوة محمد عليه السلام ، وهي لا تنتهي بمجرد حدوثها ، ولكنها مستمرة إلى يوم الدين .

وكانت معجزة الإسراء والمعراج اختباراً لإيمان المؤمنين ، وإظهاراً لتصديقهم و يقينهم ، وفتنة للمعاندین والجاحدين ، وفي ذلك يقول الحق عز وجل : ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ .

أيها المسلمون لقد عاد النبي من رحلته السماوية إلى الأرض ، ونال من ربه ما نال من التكریم والتعظيم ، وركب البراق من المسجد الأقصى عائداً إلى أم القرى ليتابع دعوته ، ويتم رسالته .

وكان لابد من أن يخبر قومه بهذه الرحلة ، وهنا ظهر إيمان المؤمنين الصادقين ، فإن أبا بكر رضي الله عنه ماكد يبلغه الخبر حتى سارع إلى التصديق به ، والإيمان بكل حوادثه ، أما المعاندون فنظروا إلى ذلك نظرة مادية ، واستبعدوا أن يقطع إنسان هذه المسافات الشاسعة بزمن يسير .

لكن الرسول عليه أن يقول الحق ، ويبلغ عما شاهد ، ومن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر .

لذلك كان من جملة ما أخبر به قوله : جاءني جبريل بإناء من خمر ، وإناء من ماء ، وإناء من لبن ، فأخذت اللبن ، فقال جبريل : أخذت الفطرة ، وأنه مر على قوم يزرعون ويحصدون في كل يوم ، كلما حصدوا عاد كما كان ، فسأل : ماهذا ؟ فقال جبريل : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبع مئة ضعف .

ثم أخبر عليه السلام أنه أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر ، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء ، فقال : ماهذا ؟ قال جبريل : هؤلاء الذين تتشاغل رؤوسهم عن الصلاة . ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج طيب ، ولحم نيء خبيث منتن ، فهم يأكلون من الخبيث ويدعون الطيب فقال : ماهؤلاء ؟ قال : جبريل : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من نسائهم ويرتكبون الزنا ، ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها ، وهو يزيد عليها . فقال : ماهذا ؟ فقال جبريل : هذا الرجل تكون عنده أمانات الناس ولا يؤديها لهم ، ثم رأى نساءً معلقات بشديهن ، فسأل : ماهذا ؟ فقال جبريل : هؤلاء اللاتي أدخلهن على الرجال من ليس من أولادهم .

ثم ذكر النبي الكريم صوراً من مشاهداته على هذا الشكل للمرايين ، والمغتايين ، وخطباء الفتنة ، وآكلي أموال اليتامى ظلماً ، والغمازين ،

واللمازين ، وغيرهم من أصحاب الجرائم التي تؤذي المجتمع ...

أيها المسلمون ! إن إحياءات هذه الذكرى لاتكاد تحصى ؛ وإن من أبرزها مايجب لفلسطين على المسلمين فإن بين المسجد الحرام في مكة ، والمسجد الأقصى في فلسطين ، رابطة قوية متينة ، فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ، ومسرى محمد ، فالمسلم الذي يحافظ على المسجد الحرام يجب عليه أن يحافظ على المسجد الأقصى ، وإذا كانت العواصم الإسلامية في أنحاء الأرض فتحها خلفاء محمد من بعده ، فإن المقدس فتحها محمد بذاته فيجب أن تظل طاهرة نقية من رجس الصهاينة المعتدين ، وأن ترفرف عليها دائماً وأبداً راية محمد سيد المرسلين ، وهذا واجب أكيد على كل مسلم في هذه الأرض ، وفق الله المسلمين إلى العمل على تحقيق ذلك ...

موقف المسلمين من القرآن الكريم

لما نزل القرآن الكريم تلقاه المسلمون الأولون بصدور منشرحة ، ونفوس مطمئنة ، وقلوب مؤمنة ، وجعلوه إماماً له يقتدون به ، ودستوراً يعملون بأحكامه ، ويسرون في الحياة على ضوء تعاليمه .

كانوا يتلونه بالسنتهم فترسم صور معانيه الجميلة على صفحات قلوبهم ، منقوشة بيد التوفيق والهداية والإخلاص لله ولرسوله وللمؤمنين . يقرؤونه فيجاوز حناجرهم إلى قلوبهم التي عمرت بالإيمان ، وملئت باليقين ، وأفعمت بالشجاعة .

كانوا يرتلونه ترتيلاً ليفهموا معانيه السامية ، ومرامييه الواعظة ، وإشاراته الدقيقة ، واستلزم هذا أنهم كانوا يؤدونه بطريقة الأداء العربي الفصيح ، الخالية من التلحين الموسيقي ، والنغم الغنائي ، الفاشيئين الآن في قراءة الكثيرين من قرائنا ، وطريقة المسلمين الأولين في أداء القرآن على النحو الذي ذكرنا هي التي أشار إليها القرآن الكريم حاثاً عليها الرسول ﷺ بقوله : ﴿ ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ .

وقد فطنوا رضي الله عنهم لما في القرآن من هداية وإرشاد ، فأحلوا حلاله ، وحرّموا حرامه ، ووقفوا عند الحدود التي رسمها لهم ، لذلك أثنى عليهم المولى عز وجل . فقال : ﴿ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب ﴾ .

وكان قدوتهم في ذلك كله هو رسول الله ﷺ استمعوا إليه يقول لحبه
أسامة بن زيد حينما استشفع عنده في حد سرقة على إحدى العظيمات من نساء
قريش يقول له : « ياأسامة أتشفع في حد من حدود الله ؟! وايم الله لو أن فاطمة
بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

فكان الرسول عليه السلام يريهم هذه التربية الدقيقة على ضوء تعاليم القرآن
السامية ، حتى ازدادوا رسوخاً في الدين ، وعزوفاً عن الشهوات ، وتفانياً في
امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، والحرص على طاعة الله ورسوله في المنشط
والمكره .

أمرهم القرآن بالأمانة ، ونهاهم عن الخيانة ، ودعاهم إلى التخلق بهذا الخلق
أمام المطامع والشهوات وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد فكانت أمانتهم
وعفتهم ، مضرب المثل في ذلك .

حدث الطبري قال : لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض (الغنائم) ،
أقبل رجل بحق معه ، فدفعه إلى صاحب الأقباض ، فقال هو والذين معه :
مارأينا مثل هذا قط ، مايعدله ما عندنا ولايقاربه فقالوا : هل أخذت منه
شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ماأتيتكم به . فعرفوا أن للرجل شأنًا فقالوا : من
أنت ؟ فقال : لا والله ، لأخبركم لتحمدوني . ولكني أحمد الله وأرضى بشوابه ،
فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس .

أرأيتم إلى هذه الأمانة ! رجل ينفرد بجرة من ذهب خالص لا يراه أحد ،
وليس عليه شاهد ، يردها لبيت مال المسلمين ، ولا يأخذ منها شيئاً ، بل
ولا يعرف بنفسه ليشكره الناس ويثنوا عليه .

وماأريد أن أجاوز عامر بن عبد قيس هذا إلى غيره دون أن أذكر لكم بعض

ما كان فيه من خلال حميدة ، ومزايا رفيعة ، ومن واجب كل مسلم أن ينطوي عليها ، ويتخلق بها ، ليكون مؤمناً حقاً .

ذكر ابن الأثير في كتابه « أسد الغابة » في معرفة الصحابة أن عامراً هذا كان إذا خرج للجهاد يتوسم الناس ، فإذا رأى رفقة توافقه قال : أريد أن أصحبكم على ثلاث خلال فإذا قالوا : ما هي ؟ قال : أكون لكم خادماً لا ينازعني أحد الخدمة ، وأكون لكم مؤذناً ، وأنفق عليكم بقدر طاقتي . فإذا قالوا : نعم صحبهم ، فإذا نازعه أحد من ذلك شيئاً فارقهم ، وكان ورده كل يوم ألف ركعة ، ويقول لنفسه : بهذا أمرت ، ولهذا خلقت .

وقيل لعامر هذا : أتحدث نفسك بشيء وأنت في الصلاة ؟ قال : نعم . أحدث نفسي بالوقوف بين يدي الله عز وجل ، ومنصرفي من بين يديه .

وقال : لقد أحببت الله تعالى حباً سهلاً عليّ كل مصيبة ، ورضاني بكل قضية ، فما أبالي مع حيي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت ، وكان إذا رأى الناس في حوائجهم يقول : يارب غدا الغادون في حوائجهم ، وغدوت إليك أسألك المغفرة . ولما نزل به الموت بكى وقال : لمثل هذا المصارع فليعمل العاملون ، اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي ، وأتوب إليك من جميع ذنوبي ، لا إله إلا أنت وما زال يرددّها حتى مات .

أمرهم بالجهاد فباعوا أنفسهم لله ، وأقبلوا يتسابقون إلى ميادين النضال والتضحية ، بنفوس راضية مطمئنة غير ملتفتين إلى مال ولا ولد ، لا يصدّهم عن ذلك كل ما في هذه الحياة الدنيا من شهوات وزخارف .

كان عمرو بن الجوح أعرج شديد العرج ، وكان له أربع بنين شباب يغزون مع رسول الله ﷺ إذا غزا ، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه ، فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ، ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك

الجهاد ؟ فأتى عمرو بن الجوح رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك . ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه الجنة ، فقال رسول الله : أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد ، وقال لبنيه : وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟ فخرج مع رسول الله يوم أحد فقتل شهيداً .

هذه بعض نماذج من أعمال المسلمين الأولين ، التي تدل بوضوح على أنهم صدقوا بكل ما جاء في هذا القرآن الكريم ، وآمنوا به إيماناً راسخاً ، فبعث في قلوبهم حنيناً إلى الجنة ، واستهانة نادرة بالحياة ، وتمثلوا الدار الآخرة وقد تجلت لهم بنعمائهم كأنهم يرونها رأي العين فطاروا إليها سراعاً لا يلوون على شيء .

هذا موقفهم هم من القرآن ، فما موقفنا نحن ؟ إننا ندعي أننا مؤمنون مثلهم ، وأنا مصدقون بهذا القرآن ، ولكن هل ينفعنا هذا الادعاء وهذا التصديق بدون عمل ؟

إننا نعلم يقيناً أن أحداً إذا كان مصاباً بالمalaria مثلاً ، ووصف له الطبيب الكينا فإنه لن يبرأ من مرضه بمجرد أن يشتري الكينا قبل أن يتناولها فعلاً ، لتعمل عملها في جسمه ، وما لاشك فيه أنه لن ينتفع كذلك بمجرد النطق بلسانه ، ولو نطق مليون مرة كينا ... كينا فإن ذلك لا يجدي عليه نفعاً .

وكذلك نحن فإن مجرد إيماننا بهذا القرآن ، واحترامنا له . ووضعنا في أحسن مكان من غرفنا وبيوتنا ، من غير أن نعمل بتعاليمه . ونقف عند حدوده ، فإن ذلك لا يصل بنا إلى النتيجة المطلوبة .

بل إن ذلك لن يحول بيننا وبين الدخول تحت تضجر الرسول منا ، وضراسته إلى ربه من عملنا بقوله : ﴿ يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ وحقيقة هجره نبذ العمل بما فيه .

ولو أن قائداً من القواد أرسل إلى بعض جنوده كتاباً يأمره فيه باتخاذ خطة
معينة وإجراء عملية حربية عسكرية ، فتلقى الجندي الكتاب بكل احترام
وتقدير ، وقبله ووضع على رأسه ثم احتفظ به في أكرم مكان عنده غير أنه
اكتفى بذلك ولم يعمل بمحتوياته ، ولم ينفذ الأوامر التي تضمنها الكتاب ، فهل
يكون هذا الجندي ممثلاً طائعاً قائماً بواجبه يستحق المكافأة والتقدير؟! أم
يكون عاصياً مهملاً مفرطاً يستحق العقاب والتنكيل!!؟

اللهم ألهمنا العمل بكتابنا ليعود لنا مجدنا وعزتنا وسلطاننا ...

☆ ☆ ☆

شفاء الصدور

روى الترمذي بسنده عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ألا إنها ستكون فتنة ، قلت : ما المخرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله ، فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لاتزيغ به الأهواء ، ولاتلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الترداد ، ولاتنقض عجائبه ، وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجباً ، يهدي إلى الرشد فآمنا به ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم » .

ذلكم هو القرآن الكريم ، إن لم تعرفوا قدره ، وتقفوا على حقيقته ، فقد وصفه لكم الرسول الكريم ﷺ بهذه الصفات الجملة البليغة ، وليتأمل المسلمون حق التأمل ، وليعلموا بعد أن كتابهم هو ذلك النور العظيم ، الذي فك العقول من إسارها ، وحرر الأفكار من أغلالها ، وقضى الله تعالى به على العصبية والطفغيان والجبروت ، وأقام به النعمة والقبلية والأنانية ، وأقام به أمة هي مضرب الأمثال في الإيمان والإخاء والعدل والمساواة .

وقد انتظم هذا القانون السماوي من العقائد الصحيحة ، والآداب الحميدة ، والأخلاق الفاضلة ، والمعاملات النافعة ، والسياسة الشريفة العالية ،

ماهو كفيل بسعادة الإنسانية في الدارين ، فيه العلاج النافع للمشاكل الاجتماعية ،
والبلسم الشافي للأمراض الخلقية ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزيل من حكيم حميد .

هذا القرآن هو الذي صلحت به الدنيا في عهد الرسول والخلفاء الراشدين ،
أزال الجهل ، ومحق الظلم وحقق العدل ، وحول مجرى التاريخ ، وجعل من رعاة
الإبل والشاء علماء حكماء رحماء ، وسادة عقمت الدنيا عن أن تجود بمثلهم في
القيادة والسياسة والحرب والحكم .

أليس القرآن الكريم الذي كان له كل هذا الأثر في صدر الإسلام ، هو القرآن
نفسه الذي لا يزال حتى الآن بين أيدينا لم يتغير ، ولم يتحرف ؟ نعم إنه هو ،
وإن تعالیه وإرشاداته هي هي لا تزال تعطى أكلها ، وتوالي ثمارها لمن حاول
قطف هذه الثمار ، وتناول هذا الجنى الشهي . غير أن المسلمين اليوم ، مع الأسف
الشديد ، قد ابتعدوا عن تعاليم القرآن ، وأصبح رصيدهم في بنك الآخرة قليلاً ،
حتى إن الكثيرين منهم قد أعرضوا عن قراءة القرآن ، وهجروا هذا الكتاب
العظيم ، الأمر الذي جعلهم يندرجون في شكوى الرسول عليه السلام ، حيث
قال : « يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً » .

ونظم الآية الكريمة فيه ترهيب لكل من يهمل الكتاب الكريم ، ويعرض
عن العمل به ، والأخذ بآدابه ، الذي هو حقيقة المهجر ، لأن الناس إنما تعبدوا
منه بذلك ، إذ لا تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرها ، ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ،
ويتمسك بأحكامها . ولكي يحذر المسلمون من هجر القرآن ، ويعلموا مافيه من أثر
سيئ في دنياهم وآخرتهم ، أذكر في هذه المناسبة ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في
هذه الآية الكريمة .

قال : هجر القرآن أنواع :

أحدها هجر سماعه ، والإيمان به ، والإصغاء إليه .

الثاني هجر العمل به ، والوقوف عند حلاله وحرامه ، وإن قرأه وآمن به .
أي إن المؤمن إذا لم يقف عند حلاله وحرامه يعد هاجراً له وإن قرأه وآمن به .

الثالث هجر تحكيه ، والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه .

والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه .

الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها
فيطلب شفاء دائه من غيره ، ويهجر التداوي به .

قال وكل هذا داخل في هذه الآية ، وإن كان بعض المهجر أهون من بعض .

وقال في الإكليل : إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم
تعاهده بالقراءة فيه ، وكذا قال أبو السعود : فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن
يكون كثير التعاهد للقرآن كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم ، ثم قال وفيه
من التحذير ما لا يخفى فإن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم ، عجل لهم
العذاب ولم ينظروا .

أيها المستمعون إن هجر كتاب الله ، والإعراض عنه هو السبب الوحيد لكل
ما في العالم من خلافت وتناحر ومشاكل ، وهو السبب الوحيد كذلك في مرض
هذه القلوب التي أصبحت أسيرة المادة وشهوة السيطرة والاستيلاء ، وإن هذا
المرض النفسي الذي استولى على زعماء المسلمين وقادة العالم أجمع لادواء له إلا
الرجوع إلى هذا الكتاب الكريم ، وتعاليمه المعتدلة السحة ، إن هذا القرآن قد
طبيب من قبل ملايين من الآدميين ، فشفاهم من أمراض قلوبهم ، وطهرهم من
نزوات نفوسهم ، وتقلهم من أسفل سافلين ، إلى أعلى عليين ، فأصبحوا بفضل
تعاليمه ، وإحكام نظمه مثاليين سعداء في الدنيا والآخرة ، وإن أطباء العالم

ومستشفيات الدنيا لهي عاجزة عن إصلاح قلب إنسان واحد من هذه الملايين التي فسدت قلوبهم ، وانحرفت نفوسهم والله تعالى يقول : ﴿ إنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ ، وفساد هذه القلوب وعمهاها هو الخطر كل الخطر على الإنسان والإنسانية كلها ، ومتى صلح هذا القلب في الإنسان صلح الإنسان وصلحت الإنسانية ، واتجهت الحضارة اتجاهاً مستقيماً لاخطر فيه على البشرية ولاخوف ، ولهذا يشير رسول الإسلام عليه السلام بقوله : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » .

ألا ليت المسلمين نظروا في كتابهم نظراً تأمل وتدبر ، بل ليت زعماء الشعوب وقادة البشر الذين ، يجدون على مكاتبهم كل يوم عشرات الصحف والمجلات ، ويقرؤون كل صباح عدداً من هذه المنشورات ، ليتهم ويقرؤون جزءاً من هذا القرآن الكريم ليطلعوا على مافيه من عظات وإرشادات وحكم ، وليت المسلمين وغير المسلمين استجابوا لنداء الله تعالى وعملوا به ، إذ يناديهم سبحانه بقوله : ﴿ ياأيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين ﴾ .

لو أنهم استجابوا لهذا النداء ، وعملوا بما يتطلبه من توجيه ونصح لعاشت البشرية كلها على وجه هذه الأرض في إخاء وسلام ومحبة .

مقياس العظمة

﴿ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول : ربي أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول : ربي أهانن . كلا ... ﴾ .

يختلف الناس في مقياس عظمة الرجل ومكانته ، وأكثرهم - ولاسيا في عصرنا المادي الحاضر - لا يعتبرون الرجل عظيماً إلا إذا كان صاحب مال وفير ، وثروة ضخمة ، وبناية شاحخة ، وسيارة فخمة ، وجاه عريض وسلطان واسع ، فإذا نال كل هذا أو بعضاً منه ، عظم في أعين الناس . وذكر بينهم ، واحترم في مجالسهم ، وأشير إليه بالبنان ، بل ربما اعتقد بعض أنه كما هو عظيم في الدنيا مكرم فيها ، سيكون عظيماً عند الله مبجلًا في الدار الآخرة ، حاصلاً على الدرجات العلا في جنات النعيم .

ولكن العظمة والرفعة في نظر الإسلام لاتستلزم شيئاً من ذلك ، بل مقياس رفعة الرجل في نظر الشارع الحكيم ، إنما تكون بمقدار ما يقدم لنفسه ولأمته من عمل صالح ، وخير عميم ، فإذا قدم الكثير من هذه الأعمال ، وساهم في كثير من المشاريع النافعة ، كان عند الله عظيماً ، ذا منزلة رفيعة ، وجاه عريض .

وكذلك يجب أن يكون عند العقلاء والمفكرين ، وذوي الألباب ، لأن فضيلة الإيمان القوي ، وما ينطوي عليه من فضائل كثيرة ؛ كالصدق ، والثبات والشجاعة ، والعزة ، والإقدام والصراحة ، والعفة والقناعة وما إلى ذلك من المزايا التي يعترف بها العلم والدين ، هذه المميزات في الإنسان لا يمكن أن يطمسها الفقر

وقلة ذات اليد ، فقد كان الفقير المعدم في العصر الإسلامي الصحيح يواجه الأغنياء والملوك بجرأة وشجاعة ، وهو معتز بشرفه وخلقه .

وقد دلت الآية الكريمة التي افتتحت بها حديثي على كل هذه المعاني ، فصحت الأفهام ، وعدلت المقياس ، كما بين ذلك الرسول الكريم في أقواله وأفعاله ، بياناً شافياً لا يدع ريبة لمرتاب .

روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : خطب النبي ﷺ على جليبيب رضي الله عنه ، امرأة من الأنصار إلى أبيها ، فقال الأنصاري حتى أستأمر أمها ، فانطلق الرجل إلى امرأته ، فذكر لها ذلك ، فأبت أشد الإباء لما كانت تعرفه من دمامة جليبيب ، فقد كان قصيراً دميماً رثاً الهیئة ، فقالت الجارية : أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره ؟ إن كان قد رضي لكم فأنكحوه ، قال : فكأنها جلت عن أبيها ، وقالوا : صدقت ، فذهب أبوها إلى رسول الله فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه ، فقال : رسول الله إني قد رضيته .

وفي حديث أبي برزة الأسلمي ، أن الجارية حينما سمعت من أبيها بما أراد رسول الله ، تلت قوله تعالى : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ وقالت : رضيت وسلمت لما يرضي الله ورسوله ، فدعا لها الرسول وقال : « اللهم أصب عليها الخير صباً ، ولا تجعل عيشها كداً » فكانت من أحسن نساء الانصار نفقة .

... أرايتم إلى عمل الرسول مع هذا الإنسان ؟ ! إنه رجل لم يؤت مالا ، ولم يرزق ثروة ، وكان إلى هذا دميماً ، لم يرزق جمالا في الصورة ، فلم يكن فيه شيء يرغب الناس فيه ، فأعرض الناس عنه ، وكرهوا تزويجه ، ومن يدري لعله خطب كثيراً ولم يجب ، لكن الرسول الكريم كان يعلم ما ينطوي عليه هذا الإنسان من إيمان راسخ ، وخلق قويم ، فأراد أن يصحح الأفهام ، ويزيل

الأوهام ، فخطب له بنفسه وزوجه ، مما يدل على عظيم فضله ، ورفعته عند الله .

دل على ذلك مبادرته إلى الجهاد ، وهو حديث عهد بزواج حقي استشهد ، وأنزله الرسول في حفرة بيديه وشهد له بالخير .

ثم رأيتم إلى ابنة الأنصاري ؟ أسمعتم مقالتها ؟ إنها فتاة وسيمة بارعة ، ترتقب شريك حياتها وقد خطبت كثيراً من ذوي المال والثراء والجاه ، حتى فوجئت باختيار النبي لها هذا الرجل الدميم .

ماذا هي صانعة ؟ أفتخرج على أمر رسول الله ، وتتردد على شريعة الإسلام ؟؟ كلا إنها مؤمنة ، وما أسرع ما ذكرها إيمانها بقول الله عز وجل : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ فأيقنت أن الخيرة والبركة في الدنيا والآخرة ، فيما اختاره الله ورسوله ، وأن من واجب المؤمن أن يرضخ لحكم الله ورسوله ويسلم تسليماً .

وقد أظهر الواقع أن الخير كل الخير في امتثال أمر النبي ، وأن السعادة كل السعادة في طاعة الله ورسوله ، فقد أصبحت هذه الفتاة في عيشة هائلة وادعة ، وحياة سعيدة كاملة ، ومثلاً للمؤمنات الصادقات .

وهذا مثل آخر في تصحيح المقاييس ، وبيان الحقائق ليعلم الناس أن التفاضل والرفعة بالتقوى والإيمان .

روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من الحبشة أتى النبي ﷺ فقال : « يا رسول الله ، فضلت علينا بالألوان والنبوة ، أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به ، وعملت بمثل ما عملت به ، إني لكائن معك في الجنة ؟

فقال النبي : نعم . ثم قال عليه السلام : من قال لا إله إلا الله ، كان له بها

عهد عند الله ، ومن قال : سبحان الله ، كتب له مئة ألف حسنة ، فقال رجل :
يا رسول الله ، كيف نهلك بعد هذا ؟ فقال النبي : والذي نفسي بيده ، إن الرجل
ليجيء يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل لأثقله ، فتقوم النعمة من نعم الله
فتكاد تستنفذ ذلك كله ، لولا ما يفضل الله به من رحمته ، ثم نزلت : ﴿ هل أتى
على الإنسان حين من الدهر ﴾ إلى قوله : ﴿ نعيا وملكاً كبيراً ﴾ فقال الحبشي :
يا رسول الله ، وهل ترى عيني في الجنة مثل ما ترى عينك ؟ فقال النبي : نعم .
فبكى الحبشي حتى فاضت نفسه ، قال ابن عمر : فأنا رأيت رسول الله يدليه في
حفرته .

مأعظم الإسلام ، ومأحرصه على بيان الحق ، هذا رجل من الملونين يعمل
بعمل المؤمنين ، فيكون مع الرسول في الجنة ، يرى ما يرى ، ويتمتع بما يتمتع به
من النعيم .

وصدق الرسول إذ يقول : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم .
ولكن ينظر إلى قلوبكم » .

معجزات الرسول ﷺ

جرى حديث بيني وبين بعض الرفاق عما تحدث به المتحدثون في شهر ربيع الأول عن صفات النبي ﷺ وأخلاقه ، وبعض التعاليم السامية التي اشتملت عليها شريعته الخالدة .

واتفقنا جميعاً على أن الكتاب والمتحدثين والشعراء والمادحين منها بذلوا من جهد ، ومهما أوتوا من بيان لا يستطيعون أن يوفوا النبي ﷺ حقه ، أو يحيطوا بما وهبه الله تعالى من كمال ، وسيجدون أنفسهم عاجزين مقصرين أمام هذا المدح الإلهي العظيم لرسوله الكريم ، إذ يقول له : ﴿ وإنك لعلی خلق عظیم ﴾ .

غير أن أحد الأصحاب لفت النظر إلى أن أحداً من المتحدثين في هذا الشهر الأنور ، لم يتطرق إلى موضوع آيات نبوته ﷺ ومعجزاته التي أيده الله بها ، وكانت مدعاة للتصديق بنبوته ، والإيمان برسالته . لذلك رغبت في أن أبحث في هذا الموضوع ، وأبين طرفاً من نواحيه بقدر ما يتسع لي الوقت .

إن معجزات النبي ﷺ كثيرة ، وأعظمها وأثبتها وأصحها وأبهرها هذا القرآن الكريم ، الذي جاءنا به من عند الله ، فحفظه هو ﷺ ، وبينه للناس ، ووضح ما انطوى عليه هذا القرآن الكريم من علوم مختلفة ، للدين والدنيا ، والسلم والحرب ، والمعاملة وكل نواحي التشريع ، الذي يحتاج إليه الإنسان في تقويم حياته .

ووجه المعجزة في هذه الناحية ، أن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه أُمي لا يقرأ ولا يكتب ، وقد أطلق القرآن الكريم وصف الأمية عليه ، وحكى الرسول

هذا عن ربه على مسمع من العرب أجمعين بما فيهم أتباعه وأعداؤه ، قال تعالى : ﴿ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ، ولا تخطه يمينك إذأ لارتاب المبطلون ﴾ ، وقال تعالى أيضاً : ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾ .

سمع العرب هاتين الآيتين وغيرها أيضاً ، وكان كثير منهم يناصبونه العداء ، فلو كانوا يعلمون أن الرسول يجيد القراءة والكتابة لكان لهم سبيل إلى نفي قوله ، ولقامت لهم الحجة على تكذيبه في أوضح برهان .

فَحِفظَ الرسول ﷺ للقرآن ، وفَهَّمَهُ العميق له ، والتحدثُ عن كل العلوم الموجودة فيه ، وإخباره عن المغيبات ، كل هذا دليل قاطع على أن الرسول تلقى هذا القرآن من قبل الحق عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام .

ومن المشاهد الذي لاسبيل لإنكاره أن الله سبحانه وتعالى يخص من شاء من عباده بمواهب وكفاءات لم يخص بها الآخرين ، فترى بعض الناس يفوق غيره في القوة الجسدية ، وبعضهم عنده من المهارات في فن من الفنون ، أو حرفة من الجرف ماليس عند غيره ، هذا ذكي متوقد الذكاء ، وهذا شديد الفهم قوي الذاكرة ، هذا يميل إلى الناحية العسكرية ميلاً فطرياً ، وبعضهم يولد على كفاءة خاصة في الحكم والسياسة والسيادة ، إلى غير ذلك من مختلف المواهب التي نشاهدها في أفراد البشر ، ممن لا يمكن أن يُحصَى عددهم .

ولما كان البشر بحاجة إلى الرسل للأخذ بأيديهم وإرشادهم إلى الطريق المستقيم ، ميز الله تعالى هؤلاء الرسل عن غيرهم من البشر ، وأعدهم إلى تحمل رسالة السماء ، وجعل فيهم من المواهب ما لا يكون في غيرهم ، وأظهر على أيديهم نواحي تخالف المعتاد ، وتخرق المألوف ، وهو ما يسمى بالمعجزة .

أما إعجاز القرآن نفسه فقد ثبت بدون شك لكل ذي عقل وبصيرة ، وقد

ألفت في ذلك الكتب ، وقد تحدى القرآن العرب الذين نزل بلغتهم وهم أرباب
البلاغة ، وفرسان القول ، أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ولم يستطيعوا ،
والذين حاولوا الإتيان بمثله انكشفوا وأصبحوا سخرية للناس وافتضحوا .

أما معجزاته الأخرى عليه السلام فهي ترتكز دائماً على القدرة الإلهية التي
لا يعجزها شيء ، وحقيقة المعجزة أنها أمر خارق للعادة فوق مستطاع البشر ، من
هذه المعجزات إخباره ﷺ بالمغيبات ، ومن المعلوم أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز
وجل ، والرسول نفسه نفى أن يكون يعلم الغيب يقول تعالى عن لسان نبيه :
﴿ قل لأقول لكم عندي خزائن الله ، ولأعلم الغيب ، ولا أقول لكم إني ملك ، إن
أتبع إلا ما يوحى إلي .. ﴾ . ويقول تعالى أيضاً : ﴿ قل لأملك لنفسي نفعا
ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ، وما مسني
السوء ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ .

فهذا صريح في أن الرسول لا يعلم شيئاً من الغيب إلا ما يُعلمه الله به ، ولأن
علم الغيب قد اختص به الحق عز وجل : ﴿ قل لا يعلم من في السماوات والأرض
الغيب إلا الله ، وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ . وقال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا
يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ . فإخبار الله تعالى رسوله
بالغيب ليخبر به الناس ، إنما هو تأييد من الله لرسله ليؤمن بهم الناس .

روى ابن الأثير أن عمير بن وهب الجمحي جلس إلى بعض أصحابه من
قريش بعد هزيمتهم في بدر فقال : لولا دين علي لأجد قضاءه ، وعيال لأدع لهم
شيئاً لخرجت إلى محمد فقتلته ، إن ملأت عيني منه ، فإن لي عنده علة أعتل بها ؛
أقول قدمت على ابني هذا الأسير - وقد أسر ابنه يوم بدر - ففرح صفوان وقال :
عليّ دينك ، وعيالك أسوة عيالي في النفقة ، فجهزه صفوان ، وأمر بسيف فم
وصقل .

فأقبل عمير حتى قدم المدينة فنزل بباب المسجد فنظر إليه عمر بن الخطاب ، وهو في نفرٍ من الأنصار يتحدثون عن وقعة بدر ويذكرون نعم الله فيها ، فلما رآه عمر معه السيف فزع وقال هذا عدو الله ، ثم قام عمر فدخل على رسول الله فقال : هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد متقلداً سيفاً ، وهو الغادر الفاجر يارسول الله ، لاتأمنه على شيء . قال النبي أدخله عليّ ، فخرج عمر فأمر أصحابه أن ادخلوا على رسول الله ، واحترسوا من عمير ، وأقبل عمر وعمير فدخلوا على رسول الله ومع عمير سيفه .

فقال عمير : أنعموا صباحاً وهي تحيتهم في الجاهلية ، فقال رسول الله : قد أكرمنا الله عن تحيتك ، السلام تحية أهل الجنة ، فما أقدمك ياعمير ؟ قال : قدمت في أسيري ، ففادونا في أسيركم فإنكم العشيرة والأهل ، فقال رسول الله فما بال السيف في رقبته ؟ فقال عمير : قبضها الله (من سيوف) فهل أغنت عنا من شيء (يوم بدر) إنما نسيت حين نزلت . فقال رسول الله : أصدقني ما أقدمك ؟ قال قدمت في أسيري . قال : فما الذي شرطت لصفوان بن أمية في الحجر ؟!! ففزع عمير ، وقال : ماشرطت له شيئاً !!

قال الرسول : تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك ، وَيَقْضِي دَيْنَكَ ، والله حائل بيني وبينك ، قال عمير : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . يارسول الله كنا نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء ، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر ، والحمد لله الذي ساقني هذا المساق ، وقد آمنت بالله ورسوله : ففرح المسلمون حين هداه الله .

قال عمر بن الخطاب : والذي نفسي بيده لَخِزْنِيْرٌ كان أحب إلي من عمير حين طلع ، ولهو اليوم أحب إلي من بعض ولدي ، فقال رسول الله : اجلس ياعمير نؤانسك ، وقال لأصحابه : علموا أخاكم أخاكم القرآن ، وأطلق له أسيره .

فقال عمير : يا رسول الله قد كنت جاهدا ما استطعت على إطفاء نور الله ،
والحمد لله الذي هداني من الهلكة ، فأذن لي يا رسول الله فألحق بقريش فأدعوهم
إلى الله تعالى وإلى الإسلام ، لعل الله يهديهم ، ويستنقذهم من الهلكة ، فأذن له
رسول الله ﷺ ، فلحق بمكة .

وجعل صفوان بن أمية يقول لقريش : أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر .
(يريد أن عميراً سيعود فيقتل محمداً) وجعل يسأل كل من قدم من المدينة . هل
كان بها من حدث ؟ . حتى قدم عليه رجل فأخبره أن عميراً أسلم فلعله المشركون ،
وقالوا : صبا ، وحلف صفوان لا ينفعه بنفع أبدا ، ولا يكلمه كلمة أبدا .

فقدم عمير ، فدعاهم إلى الإسلام ، فأسلم (بدعوته) بشر كثير .
أرأيتم إلى هذه المعجزة ، ومآنتج عنها ، وللرسول عليه السلام معجزات من
هذا النوع كثير .

ومن معجزاته ﷺ انشقاق القمر : فقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي
الله عنه أنه قال : بينما نحن مع رسول الله ﷺ إذ انشق القمر فلقنتين ، فكانت
فلقة وراء الجبل وفلقة دونه ، فقال لنا رسول الله : اشهدوا ، وكانت قريش قد
سألوا رسول الله أن يريهم آية دالة على صدقه في ادعاء النبوة ، لأنهم لم يعتبروا
بالقرآن العظيم الذي هو أعظم آية وأدومها ، فأراهم انشقاق القمر ، ونزل قوله
تعالى : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر
مستمر ﴾ . وقد قالت قريش حينما رأوه منشقاً سحر كم محمد ، فابعثوا إلى أهل
الآفاق حتى تنظروا هل رأوا مثل هذا أم لا ؟ فجعلوا يسألون الركبان والقادمين
إلى مكة والمسافرين عن ذلك فأخبروهم أنهم رأوا ذلك تماماً .

والعقل يجوّز هذه المعجزة ؛ إذ أن القمر مخلوق لله عز وجل يفعل به
ما يشاء ، فكما أنه يسلب نوره ويكوره في آخر يوم من أيام الدنيا ، يشقه معجزة

لنبيه ، على أن المعجزات كما قلت خوارق للعادات ، يؤيد الله بها رسله ، لإيمان البشر برسالاتهم ، وما معجزات سيدنا عيسى صلوات الله عليه وسلامه ، كإحياء الموتى ، وجعل الطين طيراً ، وإبراء الأكمه والأبرص دون عقاقير وأدوية ، إلا من هذا القبيل .

في المعجزات أيضاً

في الحديث السابق تعرضت لبعض معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ، وبينت ماهي المعجزة ، وما هو المقصود منها ، وقد ذكرت فيما سبق أن المعجزة ، هي أمر خارق للعادة ، وخارج عن مألوف البشر ، وأنها تأييد من الله تعالى لرسله فيما يبلغون عن ربهم ، فكأنه تعالى يقول لعباده : « إن عبيد صادق فيما يقول مما أوحيت إليه . وقد بينت كذلك في حديثي السابق أن أعظم معجزة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام ؛ إنما هي القرآن الكريم ، وهي معجزة باقية تتحدى الأجيال ، وتتخطى القرون ، وهي ثابتة لا يعثرها تغيير ولا تبديل ولا تحريف إلى أن تتبدل الأرض غير الأرض والسموات ، بل إن القرآن الذي نزل على محمد ﷺ هو معجزته الخالدة ، كلما تقدم الزمن ، وارتقت الحضارة ، واتسعت آفاق العلم ، نجد هذه المعجزة ، تبهر العيون ، وتملأ الأذهان ، وتدعو المفكرين والمنصفين والفلاسفة ، والعقلاء والعلماء إلى التصديق بها ، والإيمان بصاحبها ، وقد أصبح ذلك حقيقة واقعة ، فإننا نجد الكثيرين من المستشرقين الذين ابتعدوا عن العصبية ، واقتربوا من النصفية ، وارتادوا الحقيقة ، نجد هؤلاء ، بعد أن نظروا في القرآن الذي نزل على محمد ﷺ ، واتضحت لهم علومه ومعارفه على ضوء الحضارة والمدنية ، نجدهم يعتنقون الإسلام ، ويعترفون بصدق محمد عليه السلام ، ويصبحون بعد أن كانوا أعداءه وخصومه ، محبين له ، ناشرين تعاليمه ، داعين إلى التمسك بدينه ، وما من مسلم أو عربي أو أي إنسان حصل على

يسير من الثقافة إلا وقد سمع عن هؤلاء ، وعرف بعضهم ، ولولا هذا القرآن الخالد ، معجزة محمد الخالدة ، لما استنار هؤلاء ، ولما اهتموا سواء السبيل ، لذلك حينما يريد الشعراء والمادحون ، والذين يريدون أن يكرموا محمداً ﷺ ، يجدون أن أعظم ميزة له على غيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ، أن معجزات الأنبياء ذهبت وانقرضت مع الزمن ، وأن معجزته هو عليه الصلاة والسلام ، تتجدد على الزمن ، وتقوى على القرون ، وتزداد رسوخاً كلما تقدم العلم ، واستنار العقل ، واتسعت آفاق المعرفة ، ورحم الله شوقي إذ يقول :

جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم
آياته كلما طال المدى جدّد يزينهن جلال العتق والقدم
يكاد في لفظه منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم

أيها الأخوة الأكارم ، إننا إذا ذكرنا شيئاً من معجزات الرسول عليه السلام ، إنما نذكرها لنذكر الناس بعظمته ، وندعوهم إلى محبته ، وإذا وقفنا نحن المسلمين إلى محبة هذا الرسول الكريم ، ونشأ عن هذه المحبة التسك بدينه والعمل بشريعته ، والتخلق بخلقهِ ، فقد وقفنا إلى سعادة الدنيا والآخرة ، وعادلنا ما فقدنا من عزة ومجد وسلطان ، وهأنذا نذكر لكم طائفة أخرى من معجزاته ، وقعت في بعض أسرى بدر .

روى ابن هشام في السيرة : أن فداء المشركين يوم بدر كان أربعة آلاف درهم بالرجل إلى ألف درهم ، إلا من لاشيء له فمن عليه رسول الله ﷺ ، وقال ابن إسحاق : كان أكثر الأسارى يوم بدر فداءً العباس ، وذلك أنه كان رجلاً موسراً ، فافتدى نفسه بمئة أوقية ذهباً ، وفي صحيح البخاري عن أنس أن رجلاً من الأنصار قالوا : يا رسول الله ، أئذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه ؟ قال : لا والله ! لاتذرون منه درهماً .

وروى ابن إسحاق أن العباس قال : يا رسول الله ، قد كنت مسلماً ، فقال رسول الله : الله أعلم بإسلامك ، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك ، وأما ظاهرك فقد كان علينا ، فافتد نفسك وابني أخيك نوفلاً وعقيلاً وحليفك عتبة .

قال العباس : ماذا عندي يا رسول الله - أي ليس عندي مال أفندي به - فقال له النبي عليه السلام : فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ، وقلت لها : إني لأدري ما يصيبني في وجهي هذا (أي في سفري مع قريش لقتال المسلمين) فإن حدث بي حادث فهذا المال لك ، ولبني الفضل ، وعبد الله وقثم .

فقال العباس : وما يدريك يا ابن أخي فياني أعطيتها إياه في سواد الليل ، ولم يطلع عليه أحد إلا الله ، فقال الرسول : أخبرني به ربي . فقال العباس : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله ، وأنتك صادق ، وأمر ابني أخيه عقيلاً ونوفلاً - وكنا في الأسرى - فأسلما فنزل في ذلك قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى : إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾ .

فإخبار النبي للعباس عن المال الذي دفعه لزوجته أم الفضل في سواد الليل ، وأعدده لحوادث الزمن ، كان سبباً في إسلام عمه هذا وإسلام غيره ، وقد قال العباس : أعطاني الله خيراً مما أخذ مني مئة ضعف ، وأرجو أن يكون قد غفر لي .

وفي هذه المناسبة أحب أن أذكر لكم ناحية من العدل والمساواة في تعاليم الرسول :

ذكر ابن الأثير في كتابه « أسد الغابة » أن العباس حينما أسر في بدر شد وثاقه ، فسهر النبي تلك الليلة ولم ينام ، فقال له بعض أصحابه : ما يسهرك يا نبي الله ؟ فقال : أسهر لأثنين العباس ، فقام رجل من القوم فأرخى وثاقه ، فقال

له رسول الله : مالي لأسمع أنين العباس ؟ فقال الرجل : أنا أرخيت من وثاقه .
فقال رسول الله فافعل ذلك بالأسرى كلهم .

لم تطب نفس النبي عليه السلام أن يرخي وثاق عمه العباس ويبقي سائر
الأسرى في الشدة والألم بل أمر بالتفريج عنهم جميعاً .

وإليك حادثة أخرى ، وقعت له ﷺ مع عدي بن حاتم الطائي ، أخبره
فيها عما يكون في أمته في المستقبل القريب ، وما تبلغه من الفتوح والغنى
والأمن ، وقد تحقق كل ذلك ، وصدق رسول الله .

حدث عدي بن حاتم فقال : بُعث رسول الله حين بعث فكرهته أشد
ماكرهت شيئاً قط ، فقلت لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذباً لم يخف علي ، وإن
كان صادقاً اتبعته ، فأقبلت فلما قدمت المدينة استشرفني الناس ، وقالوا :
عدي بن حاتم ، فأتيته فقال لي : يا عدي أسلم تسلم ، قلت إن لي ديناً ، قال : أنا
أعلم بدينك منك ، قلت : أنت أعلم بديني مني ؟ قال : نعم مرتين أو ثلاثاً .
قال : أأست ترأس قومك ؟ قال عدي قلت : بلى . قال : أأست ريكوسياً تأكل
المرباع قلت : بلى . أي إنه كان زعيماً في قومه يأخذ ربع الغنية على عادة الزعماء
في الجاهلية فقال : فإن ذلك لا يحل في دينك . قال : فنضضت لذلك .

ثم قال : يا عدي أسلم تسلم . أظن يا عدي أنه ما يمنعك أن تسلم إلا غضاظة
تراها من حولي ، وأنت ترى الناس علينا إلباً واحداً . يا عدي هل أتيت الحيرة ؟
قلت : لم آتها وقد علمت مكانها قال : يوشك أن ترتحل الطعينة من الحيرة بغير
جوار حتى تطوف بالبيت ، ولتفتحن عليه كنوز كسرى بن هرمز ، قال :
قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : كسرى بن هرمز مرتين أو ثلاثاً - وإذا هلك
كسرى فلا كسرى بعده ، وليفيضن المال حتى لا يجد الرجل من يقبل صدقته .

قال عدي : قد رأيت اثنتين : الظعينة ترتحل بغير جوار حتى تطوف
بالبيت ، وقد كنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى بن هرمز ، وأحلف
بالله لتجيئن الثالثة .

هذا ما قاله الرسول لعدي وقد تحقق وشهده عدي نفسه ، أما الثالثة فقد
تحققت في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول يحيى بن سعيد : بعثني
عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها ، وطلبت فقراء نعطيها لهم
فلم نجد بها فقيراً ، ولم نجد من يأخذها منا ، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز
الناس ، فاشتريت بها رقاباً فأعتقتهم .

الجد والصبر

إذا رأيت إنساناً تبرز منه أعمال عظيمة ، وينتج في الحياة إنتاجاً طيباً صالحاً ، نافعاً لنفسه ولأمته ولمجتمعه ، فأيقن أن هذا الإنسان قد تحلى بشيئين عظيمين هما : الجد والصبر .

هذان خلقان متى تَخَلَّقَ بهما الإنسان أصبح عضواً نافعاً لنفسه ولأمته ، وهما من صفات المؤمن الصادق ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

والأمر بفعل الخير عام شامل ينتظم كل عمل بر وإحسان كصلة الرحم ومواساة الأيتام ، والحض على الإطعام ، والمساهمة في المشاريع الخيرية العامة ، التي تعود على المواطنين بالخير والنفع ، ويبقى أثرها في المجتمع طويلاً ، ومتى امتثل الإنسان المؤمن هذا الأمر الإلهي العظيم وحرص على فعل الخير اتصف بكارم الأخلاق كاملة ، وإن هذا يحتاج إلى عمل دائم ، وسعي متواصل ، وثبات لا يضعف ، وذلك هو الجد .

وفي الأمر بالصبر يقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

مأعظم الإسلام ، وما أكمل آيات القرآن ، إنها تنهض بالمؤمن لتجعله في الأوج في كل ناحية من نواحي الدنيا والآخرة ، ومأجدرنا أن نقف عند الآية الكريمة المتقدمة وقفة التأمل المتفكر ، ثم إلى الآية الثانية نضمها إليها ، ثم ننظر

ماذا نتج عنها ، وكيف يكون المؤمن إذا عمل بهما ، سار على مقتضى ما يتطلبه منه .

أليست الآية الأولى دعوة صريحة قوية إلى العمل ، ومعلوم أن العمل قسمان ، والناس فيه كذلك صنفان : منهم من يعمل لآخرته ويترك دنياه ، ومنهم من يعمل لدنياه ، ويترك آخرته ، وكلاهما جانب الحق ، وابتعد عن الصواب ، إنما المؤمن الحق هو الذي يعمل للدنيا والآخرة ، وإن كان واجبه أن يهتم بعمل الآخرة أكثر من اهتمامه بعمل الدنيا ؛ قال تعالى : ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ، والآية نفسها التي قدمتها في مستهل الحديث تشير إلى تقديم عمل الآخرة على عمل الدنيا .

إن قوله تعالى : ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ يشمل كل مافيه منفعة للمسلمين ، كإنشاء الترع ، وتعبيد الطرقات ، وتسهيل المواصلات ، وتنوير البلدان ، وبناء المعاهد وإنشاء المستوصفات ، وبناء الميآتم والتكايا والمساجد والحدائق وإنشاء السدود ، وبناء القلاع والحصون ، وإنشاء المكاتب والمطابع وإيجاد الملاجئ ، واستخراج المعادن ، وفتح الآبار ، واستخراج الزيوت والمخدرات من خيرات الأرض وإصلاح الأراضي البور وتخفيف المستنقعات وتعقيم البزورات ، وقتل الحشرات وتربية الدواجن والحيوانات ، ومن أهم ذلك إنشاء المطارات والمراصد والمرافئ والمصانع والمعامل ، استعداداً للدفاع عن البلاد إذا طمع فيها العدو ، وغير ذلك مما لا يدخل تحت حصر ، وقد فصل العلماء هذه النواحي في الفقه الإسلامي ، وذكرها أنها من فروض الكفاية التي إذا تركتها الأمة كانت آثمة عند الله مسؤولة أمام التاريخ .

والإسلام الذي يحض على كل هذا ويأمر به ، ويدعو إليه ويرغب فيه ، هو

دين الحق والخير والحياة ولن يستطيع المؤمن أن يأتى بشيء من هذه الأعمال إلا إذا تحلى بالجد والدأب ، وتحلى بالصبر والمصابرة .

أيها الأخ المؤمن : إن الإسلام يدعوك إلى العمل النافع ، والخير الشامل لتساهم في بناء أمتك ، وتعزيز نهضتك . فكل ساعة قابلة لأن تضع فيها حجراً يزداد به صرح مجدك ارتفاعاً ، ويقطع به قومك في السعادة باعاً أو ذراعاً ، فإن كنت حريصاً على أن يكون لك المجد الأسمى ، ولقومك السعادة العظمى ، فدع الراحة جانباً ، واجعل بينك وبين اللهو حاجباً ، وإن أولى الناس بهذا المجد والنشاط والدأب هم الطلاب والطالبات الذين كرسوا حياتهم للعلم ، ونذروا شبابهم للدرس والمعرفة ، فإن هؤلاء لن ينالوا ما يبتغون إلا بكثير من الجد وكثيراً من الصبر ، أما أولئك الذين يريدون الشهادة بدون درس ، ويطمعون في الرتبة بغير عمل ، فما مثلهم إلا كمثل من يخطب الحسنة ، بدون مهر ، ويطمح بالجنة بغير عمل .

وإننا إذا رجعنا البصر في تاريخ النوايا الذين رفعوا للحكمة لواء ، وأعلوا لأمتهم مناراً ، وجدناهم يبخلون بأوقاتهم أن يصرفوا شيئاً منها في غير درس أو بحث أو تحرير أو تمحيص .

تقرأ في حياة الفيلسوف ابن سينا أنه لم يعم مدة اشتغاله بالعلم ليلة كاملة ، ولم يشتغل بسوى المطالعة ، ونجد في تاريخ العلامة الفيلسوف ابن رشد أنه لم يدع النظر ولا القراءة مند عقل إلا ليلة وفاة أبيه ، وليلة بنائه على أهله ، وأبو الفرج الأصبهاني استمر خمسين عاماً في الجد والدأب حتى أخرج للدنيا كتاب الأغاني فكان أعجوبة في التأليف ، وحفزة في الأدب ، وعنواناً على ما يأتى به المجد من إنتاج عظيم .

كما يروي لنا التاريخ أن ابن منظور قضى حياته كلها في وضع لسان

العرب ، وكل مثقف يعرف ماهو لسان العرب ، وقد كان أسلافنا من هذه الأمة يتجرعون الصعاب ، ويقتحمون المهالك في طلب العلم وتحصيله .

وكانوا يعلمون أن معالي الأمور وعرة المسالك مخوفة بالمكاره ، والعلم أرفع مقاماً تطمح إليه الهمم ، وأشرف غاية تتسابق إليها الأمم ، وطبيعي ألا يصل إليه الطالب دون أن يقاسي شدائد ، ويحتمل متاعب .

كان سعيد ابن المسيب يسير الليالي في طلب الحديث الواحد مع مشقة الأسفار وصعوبة المواصلات ، وقال الشعبي : لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن ، في كلمة تدل على هدى ، أو ترده عن ردى ، ما كان سفره ضائعاً .

وثبت أن جابر بن عبد الله رحل شهراً في طلب حديث بلغه أنه عند رجل من أصحاب النبي ، حدث جابر نفسه رضي الله عنه ، قال : بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسرت شهراً إليه حتى قدمت الشام ، فإذا هو عبد الله بن أنيس ، فأرسلت إليه أن جابراً على الباب فرجع إلى الرسول فقال : أجابر بن عبد الله ؟ قلت : نعم ، فخرج إليّ فاعتنقني واعتنقته ، ثم قلت له : حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله ﷺ لم أسمع منه في المظالم فخشيت أن أموت أو تموت قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يحشر الناس أو العباد عراة غرلاً بهم فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قريب : أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة ، حتى يقتصه منه حتى اللطمة ، قال : وكيف ؟ وإنما تأتي عراة غرلاً بهم^(١) قال : بالحسنات والسيئات .

(١) قلنا وما بهم ؟ قال : ليس معهم شيء . ترغيب ٤ / ٢٠٢

أسمعتم برجل يسير شهراً لاستماع حديث ؟ وإنكم لاتجهلون كم في رحلة شهر
من مشقة ، ولأسيا في تلك الأيام التي لم تكن فيها سيارة ولا طيارة ، إنما هو وهج
شمس محرقة ، أولدع برد قارس .

« وقد عكف أبو صالح أيوب بن سليمان على كتاب العروض حتى حفظه
فسأله بعضهم عن إقباله على هذا العلم بعد الكبر فقال : حضرت قوماً يتكلمون
فيه فأخذني ذل في نفسي أن يكون باب من العلم لأتكم فيه » .

النشاط العقلي

إن مما لاشك فيه ولا ريب ، أن العقل مناط التكليف ، وأساس الدين ، ومنبع العلم ، وإننا بقليل من التأمل نجد أنه لم يتقدم العلم ، ولم ترتق الحضارة ، ولم يزدهرفن . إلا بالعقل ، وأن الإنسان لم يؤمن بالرسول ولم يعترف بالشرائع ، ولم يصدق بالكتب المنزلة إلا بواسطة العقل . لذلك شرف الله تعالى العقل وأعلى مكانته ، وعظمه الرسول الكريم ، وأفصح عن شأنه .

وإن هذا الهيكل الإنساني بما فيه من سمع وبصر وقلب وذوق وشم وغيرها من الأعضاء والجوارح إذا لم يُزَيَّن بالعقل كان كالأنعام بل هو أضل ، لذلك نجد القرآن الكريم حين يجادل أو يناقش يجعل العقل أساساً للجدل والمناظرة ، وإذا لم يكن المناظر أو المجادل ذا عقل سليم وفهم مستقيم ، وفكر ثاقب ، كان جديراً بالنبذ والإهمال ، قال تعالى : ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون ﴾ وقال تعالى : ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ ، وكثيراً ماوردت آيات تنتهي بقوله تعالى : ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ ﴿ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ ﴿ إنما يتذكر أولو الألباب ﴾ .

وقد نعى الله سبحانه وتعالى على التقاليد والموروثات والمقلدين للآباء والأجداد بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، فقال عز وجل : ﴿ وإذا قيل لهم

اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴿٢٨٧﴾ .

فأنت ترى أيها القارئ الكريم أن القرآن أعلن سلطان العقل وجعل الدين مرتكزاً عليه ، ومماشياً له ، في غاياته ومراميه ، إذ أن العقل نور جعله الله للدين أصلاً ، وللدنيا عماداً ، به يُميز الحق من الباطل ، وتُعرف حقائق الأمور ، ويُفصل بين الحسنات والسيئات ، وعليه يقوم النجاح والفلاح ، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام : « العقل نور في القلب يُفرق به بين الحق والباطل » ويقول ﷺ : « لكل شيء آلة ، وآلة المؤمن العقل ، ولكل شيء مطية ومطية المؤمن العقل ، ولكل شيء دعامة ، ودعامة المؤمن العقل ، ولكل قوم غاية ، وغاية المؤمن العقل ، ولكل قوم راع ، وراعي المؤمنين العقل ، ولكل تاجر بضاعة ، وبضاعة المجتهدين العقل ، ولكل بيت قيم ، وقيم بيوت الصديقين العقل ، ولكل خراب عِمارة ، وعِمارة الآخرة العقل » .

نُقد قيل : العقل جوهر والغضب يزيله ، والدين جوهر والحسد يزيله ، والحياء جوهر والطمع يزيله ، والعمل الصالح جوهر والغيبة تزيله .

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما خلق الله العقل قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال له أقبل فأقبل ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، ولا ركبتك إلا في أحب الخلق إلي ، فبك آخذ ، وبك أعطي ، وبك أعاقب . فترى العاقل محبوباً عند الناس ، وإن لم يعمل فيهم خيراً ، ولما خلق الله الجهل قال له : أقبل فأدبر ، ثم قال له : أدبر فأقبل ، قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أبغض إلي منك ، ولا ركبتك إلا في أبغض الناس إلي ، فترى الجاهل ممقوتاً عند الناس وإن لم يعمل فيهم شراً .

ومن أقوال سيدنا علي رضي الله عنه : خلق الله العقل من نور مكنون ،

فجعل العلم نفسه ، والفهم روحه ، والزهد رأسه ، والحياء عينه ، والحكمة أسنانه ،
والخير سمعه ، والرأفة قلبه ، والرحمة صدره ، والصبر بطنه ، ثم قيل له : تكلم
فقال : الحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء ، ويروى أن سيدنا علياً رضي الله عنه
حينما دعاه النبي إلى الإسلام فأجاب وأناب وهو غلام يافع ، قال له بعض
المشركين : كيف أسرع إلى اعتناق هذا الدين الجديد ، هلا شاورت أبا
طالب ؟ فقال على الفور : إن الله تعالى لما خلقني لما يشاور أبا طالب .

أرأيت أيها القارئ الكريم إلى هذا الجواب الذي يدل على عقل وافر وتفكير
صحيح ؟

أخي المؤمن بعد أن سمعت هذه الأقوال الحكيمة في شأن العقل ، وعرفت
مكانته وأهميته ، فاشكر الله تعالى على هذه النعمة التي وهبها لك ، واستعملها في
النظر الصحيح ، والتفكير السليم ، لتنجو من آفات هذه المدينة الزائفة وتسلم من
فتنتها وزخرفها الخادع ، استعمل عقلك لتكف عن هذه المحرمات والموبقات التي
تعرض لك صباح مساء ، كي تصل إلى رضا الله ، وتقوم بشكر نعمه عليك ،
واستجب لنداء العقل السليم فإنه لا يدلك إلا على الخير والهدى .

يقول رسول الله ﷺ : « الكيس - أي العاقل اللبيب - من دان نفسه ، أي
حاسبها وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله
الأماني » .

وورد عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قال : « يا عويمر ازدد عقلاً تزدد من
ربك قرباً . قلت : بأبي أنت وأمي ومن لي بالعقل ؟ قال : اجتنب محارم الله ،
وأد فرائض الله تكن عاقلاً ، ثم تنفل بصالحات الأعمال تزدد في الدنيا عقلاً ،
وتزدد من ربك قرباً ، وبه عزاً .. »

وروى أنس بن مالك قال : أثنى على رجلٍ عند رسول الله ﷺ بخير فقال :

كيف عقله ؟ قالوا : يارسول الله ، إن من عبادته ، إن من خلقه ، إن من فضله ، إن من أدبه ، فقال : كيف عقله ؟ قالوا : يارسول الله ، نثني عليه بالعبادة وتسألنا عن عقله ؟ فقال رسول الله : « إن الأحق العابد يصيب بجهله أعظم ، من فجور الفاجر ، وإنما يقرب الناس من ربهم بالزلف على قدر عقولهم » .

ويرى الرسول عليه السلام أن الحياء من مستلزمات العقل ، وأن الدين كذلك من مستلزمات العقل ، فلا يكونان إلا مع العقل ولايسيران إلا في كنفه ، يقول عليه السلام : إنه لا دين لمن لا عقل له .

وبعد ، فقد ذكر علماء النفس أن العقل قسمان : عقل نظري طبيعي ، وهي موهبة أساسية يجعلها الله فيمن يشاء من عباده ، وقسم يتكون بالتعليم والتدريب وعمل الخير وفعل البر ، كما أشار إليه الرسول في حديثه الذي ذكرته آنفاً بقوله : اجتنب محارم الله ، وأد فرائض الله ، ثم تنفل بالصالحات ، تردد عقلاً .

ويرى بعض الباحثين أنه لا بد لأحدهما من الآخر ، فالعقل الطبيعي الفطري بدون المكتسب ناقص ، كما أن المكتسب بدون الفطري ناقص فالسعيد من رزقهما ، وإلى هذا المعنى يشير سيدنا علي رضي الله عنه في نظم له ، قال :

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع

ولا ينفع مسموع إذ لم يك مطبوع

كما لا تنفع الشمس وضوء الشمس ممنوع

والعقل الفطري المطبوع هو المراد بقوله ﷺ لعلي : ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل . والثاني هو المراد بقوله لعلي أيضاً : إذا تقرب الناس إلى الله تعالى بأنواع البر ، فتقرب أنت بعقلك .

وقوة العقل وشدة الذكاء طالما رفعت أناساً إلى أعلى المراتب ، وخلدت لهم

ذكرأ حسناً في التاريخ وجعلت من كلامهم حكماً وعبراً ، يستمع إليها الحكماء ، ويتعظ بها العقلاء ، وتُزين بها المجالس ، وقد روت كتب الحكمة والأدب عن أمتنا العربية ، وأسلافنا الصالحين ، الدرر الحسنان من هذا النوع .

قيل لغلام حدث السن نبينه من أولاد العرب تلوح عليه علائم العقل والذكاء : أيسرك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنتك أحق ، فقال : لا والله ! قيل ولمه ؟ قال أخاف أن يجني عليّ حقي جناية تُذهب مالي ويبقى عليّ حُمقي .

وجاء وفد من أهل الحجاز إلى عمر بن عبد العزيز لما استُخلف ومعه غلام هم أن يتكلم فقال له عمر : يا غلام ، ليتكلم من هو أسن منك ، فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه ، فإذا منح الله عبده لساناً لافظاً ، وقلباً حافظاً ، فقد أجاد له الاختيار ، ولو أن الأمور بالسن لكان ههنا من هو أحق بمجلسك منك ، فقال الخليفة عمر : صدقت ، تكلم ؛ فهذا السحر الحلال . فقال : يا أمير المؤمنين نحن وفد التهئة لا وفد المرزئة ، ولم تقدمنا إليك رغبة ولا رهبة ، لأناقد أميناً في أيامك ماخفنا ، وأدر كنا ما طلبنا ، فسأل عمر عن سن الغلام ف قيل : عشر سنين . فأعجب به وأكرم وفده .

ولم يكن هذا العقل وحسن الجواب وشدة الذكاء محصوراً في الرجال وحدهم بل كان في نساء العرب من بلغت القمة في هذا المضمار . روى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء : أن أحد الأغنياء بنى داراً كبيرة بالبصرة ، ولم يَتِمَّ تربيعة هذه الدار وهندستها إلا بمسكن صغير كان ملاصقاً لهذه الدار وهو لعجوز تسكنه ، فأرادها الغني على بيعه فامتنعت ، فبذل لها أضعاف ثمنه فأبت ، فشكا ذلك إلى القاضي فأحضرها وقال لها مهدداً : إن الرجل قد دفع لك أضعاف القيمة فإن لم تقبلي حجزت عليك لأن هذا تضييع منك ، فقالت : جعلت فداك ، هلا كان الحجز منك على من يدفع أضعاف قيمة الشيء فأفحم القاضي وسكت .

الحق أحق أن يتبع

روى الحافظ أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه ، قال : « دخلنا مكة مع رسول الله ﷺ وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً ، تعبد من دون الله ، فأمر بها رسول الله فأكبت على وجوهها . وقال : ﴿ جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقاً ﴾ » . ورواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود بنحوه .

نعم جاء الحق ، ومن جاء بهذا الحق ؟ وما هو هذا الحق ، وما هي مكانة هذا الحق .. ؟ أسئلة تتوارد على النفس البصيرة ، والعقل المفكر ، ترد هذه الأسئلة وتخطر ببال كل من يحب الحق ويرغب في معرفته ، والوقوف على كنهه وحقيقته .

الحق هو هذا الإسلام ، هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ، هذا الدين العظيم الذي جاء به خاتم النبيين ليكون هو خاتم المرسلين ، وليكون دينه خاتمة الأديان السماوية ، وليظهر على جميع الأديان لكونه قد جمع في تشريعاته وتعاليمه ، ما يكفل مصالح وحاجات البشرية كلها في كل أرض وفي كل قطر ، وفي كل زمان وفي أي مكان ، قال تعالى : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون ﴾ . [الصف / ٩]

هذا هو الحق الذي جاء به محمد ﷺ ، فأزهق به الباطل ، وحطم به الأصنام ، ونور به العقول ، وجعل للعرب الذين آمنوا به ، واتبعوا الحق الذي

أنزل معه ، جعل لهم اعتبارهم ، وأعلى من قدرهم ، ورفع من شأنهم ، وجعلهم أساتذة أوربة وقادة العالم في كل مرفق من مرافق الحياة ، قروناً طويلة .

وقد تكررت كلمة الحق هذه الكلمة الجامعة ، في الكتاب المجيد أكثر من ثلاثمائة مرة ، وليس هذا العجيب ، فإن هذه الكلمة لها معان كثيرة ، وكلها عظيمة سامية ، فكل عمل نافع حق ، وكل علم ثابت حق ، وكل خصلة شريفة ، وكل نية صالحة ، وكل عمل مبرور حق ، وكل ماعدا الحق إنما هو ضلال وباطل وفساد . قال تعالى : ﴿ فإذا بعد الحق إلا الضلال ﴾ .

ولعظمة هذه الكلمة ، وقداسة مدلولها ، ونفع كل ماتصدق عليه من معنى ، لذلك كله تسمى الله تعالى بها فهو عز وجل الحق المبين ، قال تعالى : ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ﴾ . وقال تعالى : ﴿ فتعالى الله الملك الحق ﴾ .

وقد ضرب الله مثلاً للحق والباطل فقال : ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ، فاحتمل السيل زبداً رابياً ، وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبداً مثله ، كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيكث في الأرض ، كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ .

وهذا المثل في الآية الكريمة ضربه الله للحق وأهله ، والباطل وحزبه ، كما ضرب الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ، مثلاً لهما . فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به ، وينفعهم أنواع المنافع ؛ وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه ، واتخاذ الأواني والآلات المختلفة ، وأن ذلك ماكث في الأرض باقٍ بقاءً ظاهراً ، يثبت الماء في مناقعه ، ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنى والآبار . وكذلك المعدن يبقى أزمنة متطاولة .

وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك زواله ، وانسلاخه عن المنفعة ،
بزبد السيل وخبث المعدن ، فإنه وإن علا وارتفع وانتفخ إلا أنه أخيراً يضمحل .
وكذلك الشبهات والتوهمات الزائفة قد تقوى وتعظم إلا أنها في النهاية
تبطل وتضمحل ، وتزول ، ويبقى الحق ظاهراً لا يشوبه شيء من الشبهات .
لأنه لابقاء إلا للنافع ، وما تصارع الحق والباطل ، إلا وفاز الحق وانتصر .

ولما بين سبحانه شأن الحق والباطل ، حالاً ومآلاً ، أعقبه ببيان حال أهل
كل منهما في الدار الآخرة ومأعد لكل منهما من ثواب وعقاب فقال : ﴿ للذين
استجابوا لربهم الحسنی ﴾ أي إن الذين عرفوا الحق واتبعوه وعملوا به يجزيهم ربهم
بالحسنی وهي الجنة ، ﴿ والذين لم يستجيبوا له ﴾ أي لم يبحثوا عن الحق ولم
يعرفوه ، ولم يتبعوه ، وأعرضوا عنه ، واستغرقوا في باطلهم وفسادهم ، هؤلاء أعد
لهم عذاب عظیم بحیث ، ﴿ لو أن لهم ما فی الأرض جمیعاً ومثله معه لافْتَدَوْا به ،
أولئك لهم سوء الحساب ، ومأواهم جهنم وبئس المهاد ﴾ [الرعد / ١٨]

ومأبدع هذا التصوير العجيب في آية كريمة ، تبرز الحق قوياً ثابتاً متغلباً
على الباطل مسيطراً عليه بعد أن قذفه بضربة قاطعة قاصمة ، كسرت رأسه ،
وفجرت دماغه ، فإذا هو يخرج صريعاً بين يدي الحق لا يبدي ولا يعيد ، ولا يقدر
على دفاع أو حركة ؛ هذه الآية التي تصور هذا التصوير العجيب هي قوله عز
وجل : ﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما
تصفون ﴾ .

هذا هو الحق الذي دعا إليه ، وأرسل محمداً به ، وأمر المسلمين بمعرفته
والتسك به ، والموت عليه .

تحت ظلال الحق ، وفي سبيل معرفته ، والبحث عنه ، وصل المسلمون إلى

أرقى ما بلغ إليه الأقدمون ، وأصبح تراثهم العلمي والفكري ، المادة الأولى لرواد العلم ، وطلاب المعرفة من مسلمين وغير مسلمين .

تحت ظلال الحق ، وعلى هدى من نوره بحث المسلمون ونقبوا ، واحترموا كل صاحب علم ، ولو من الأجانب واحتفوا به ، وأخذوا عنه ، وشرحوا تعاليمه ، وتدارسوها ، لأنهم مادام الحق هدفهم ورائدهم ، فلن يمنعهم أن يعترفوا ويقدسوه ، أيا كان مصدره .

وتحت قيادة هذا المثل الأعلى ، أسس المسلمون الجامعات في عواصم البلاد التي افتتحوها ، ودرسوا فيها العلوم المختلفة ، وقبلوا فيها المخالفين لهم في العقيدة من نصارى أوروبا ومن الإسرائيليين ، وأخلصوا لهم في تثقيف عقولهم ، وتنوير أذهانهم ، فهدوا بذلك لعهد بعثهم من جهلهم وركودهم مما كان سبباً مباشراً لنهضة أوروبا علمياً ومدنياً ، ولم يخف كتاب الغرب هذه الظاهرة التي أوجدها المسلمون في بلادهم ، بل اعترفوا بها على رؤوس الأشهاد ؛ ومن هؤلاء الكاتب الكبير جوستاف لوبون في كتابه « حضارة العرب » فقد قال في هذا الكتاب : « إن تأثير العرب في الغرب كان عظيماً ، كتأثيرهم في الشرق ، وإن أوروبا مدينة للعرب في حضارتها ... وقد كانت ترجمات كتب العرب العلمية المصدر الوحيد للتدريس في جامعات أوروبا نحو ستة قرون » .

لقد كان من أثر أجدادنا الذين حملوا رسالة الإسلام ، وقدموا هذا الحق واضحاً للعالم ، أن دخل في دينهم في مدى قرن واحد أكثر من مئة مليون نسمة ، وانمزجوا بهم ، وعاشوا معهم بحب وإخاء ، ولولا هذه الخلال الكريمة التي بثها فيهم دين الحق ، لاشتعلت في تلك الأقطار الفتنة ، ولعجز المسلمون عن حفظ إمبراطوريتهم مدى قرون عديدة . ولكن كان هذا كله لأسلافنا الصالحين تحقيقاً لوعد الله ، ومصادقاً لقوله عز وجل : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكن لهم

دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴿ ٣٣ ﴾ .

أيها المسلمون في كل أرض ، أيها المنصفون في كل أمة ، إن الله هو الحق ، وله دعوة الحق ، وإن كل ذي عقل سليم مدعو إلى اتباع هذا الحق ، فهل عرفتم يأأيها المسلمون وآمنتم ، وإذا فعلتم ذلك فعليكم واجب آخر : هو أن تدعوا غيركم إلى هذا الحق وأن تدخلوه إلى كل قلب ، وتضعوه أمام كل عين وحينئذ تكونون من خيرة الناس ، ومن صالحي البشر ﴿ ٣٤ ﴾ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴿ ٣٥ ﴾ [فصلت / ٣٣] .

أيها المسلمون إن الدعوة إلى الله تعالى واجبة كما يؤخذ من الآية الكريمة ، وبما قرره الإمام الرازي ، لأن الدعوة إلى الله أحسن الأعمال ، وكل ما كان أحسن الأعمال فهو واجب ، وللدعوة صور عدة ، وطرق كثيرة :

فالدعوة إلى مكافحة الظلم والطغيان ، وإقرار العدل بين الناس دعوة إلى الله .

والدعوة إلى تطهير النفوس من الأخلاق الفاسدة والتقاليد الضارة دعوة إلى الله .

والدعوة إلى تحرير البلاد من شوائب الاستعمار ، ومساعدة الأقطار العربية والمسلمة التي تسعى لتحريرها من مخالب المستعمرين ، لكي يعيشوا في أوطانهم أحراراً تحت ظل دينهم وتعاليمهم دعوة إلى الله .

والدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتحذير من موالاة الأعداء دعوة إلى الله .

والدعوة إلى إنكار الذات ، ونبذ الأنانيات ، والتضحية بالمصالح الذاتية في سبيل الصالح العام والتضامن العام ، هو دعوة إلى الله .

والدعوة إلى نشر دين الله ، وبث تعاليمه خالصة نقية من عمل الدسائس ،
وبدع الضالين ، الذين يكتبون بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ، دعوة إلى
الله .

والدعوة إلى الحق في جميع صورها وأنواعها هي دعوة إلى الله .
وأختم حديثي هذا بدعاء الرسول الذي كان يردده ويعلمه أتباعه : « اللهم
أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه » .

☆ ☆ ☆

أكبر الكبائر

عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً - قالوا : بلى ، يا رسول الله . قال : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين ، وجلس وكان متكئاً ، فقال : ألا وقول الزور ، قال فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . . رواه البخاري ومسلم .

الجرائم درجات منها ما يكبر ضرره ويعم شره فيصيب الأسرة والمجتمع ، ويزلزل كيان الأمة ، ويوقع بينها عداوة وبغضاء ، ويسبب فيها ضياع الحقوق ، وإظهار الباطل ، والجريمة التي من هذا النوع تسمى في عرف الشرع كبيرة ، وكلما كانت أكبر ضرراً كانت أعظم إثماً ، وأشد عقاباً عند الله تعالى ، والرسول ﷺ يعرض على أمته في هذا الحديث نوعاً من الجرائم ، عدّه من أكبر الكبائر التي ينال فاعلها عقاب شديد :

أولها : الإشراف بالله عز وجل ، نعم إن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب أن تجعل لله نداً وهو الخالق والرازق والحَي والمميت ، والضار والنافع ، وهو على كل شيء قدير .

إن من أكبر الجرائم أن تعرض عنه وتنساه وتتوجه بخضوعك ودعائك إلى من لا يملك ضراً ولا نفعاً ، ولا حياة ولا موتاً ، إن من أكبر الجرائم أن تشكر من لانعمة له عليك ، وأن تنادي من لا يسمع ولا يبصر . وربك أقرب إليك من حبل الوريد ، قد فتح أبوابه للسائلين ، ووعد بالإجابة للداعين .

فواجب المسلم أن يتجه دائماً إلى الله وحده ، وأن يخلص له دينه ، وأن يصدق بعمله في قوله لربه ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ .

أيها المؤمن اذكر دائماً قول الله تعالى : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً ﴾ وقوله عز وجل ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ، أو تهوي به الريح في مكان سحيق ﴾ .

ثانيها حقوق الوالدين ، وإيذاؤهما بالقول أو العمل ، فسبهما وشتمهما ، بل قول أف لهما عقوق وقطيعة ، وكذلك عصيان أمرهما ، والتلكؤ في قضاء شؤونهما ، ومد اليد بالسوء إليهما ، كل ذلك عقوق ونكران للجميل ، وما يحل لمؤمن أن يعصي أبويه أو ينهرهما بحال من الأحوال ، إلا إذا أمره أن يشرك بالله أو يعصي أمره فليس عليه حينئذ أن يطيع المخلوق في معصية الخالق ، وإن وجب عليه أن يحسن إليهما ، ويسعى في برهما ، قال تعالى : ﴿ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ﴾ .

أيها الأخ الكريم والشاب المؤمن لاتنس أن الله تعالى قرن الإحسان إليهما بوجوب توحيده في العبادة ، فقال : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ... ﴾ .

فأنت ترى أنه عز وجل أمرك بأن تقابلهما دائماً بالقول الكريم ، والصنع الجميل ، والدعاء لهما بالرحمة والتواضع لهما ، وخفض الجناح أمامهما . إشعاراً بالاحترام والتقدير ، وقد ورد عن النبي ﷺ : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، ومدمن الخمر والمنان » روى ذلك النسائي .

وقد صح أن رجلاً جاء يستأذن النبي في الجهاد ، فأبى أن يأذن له إلا بعد

استرضاء والديه وسأله رجل فقال : « يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي ؟ فأجابه عليه السلام أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال أمك » . وهنأ يدل بوضوح على مضاعفة حق الأم لما لها من الخدمات الكبرى التي لا يستطيع الوالد أن يقوم بها ، وقد جاء في بعض أقوال النبي ﷺ : « إن الجنة تحت أقدام الأمهات » مما يدل على عظيم حقهن .

ثالثها : قول الزور ، وقد أكره الرسول خطره ، وأعظم جرمه : حيث جلس له بعد اتكائه ، اهتماماً بشأنه وتهويلاً لجرمه . وصدر جملته بأداة التنبيه وكرر كلمته حتى شق على نفسه ، وبدا الغضب في وجهه ، وتمنى أصحابه لو سكبت شفقة عليه ورحمة به ، وجدير بقول الزور أن يكون له كل هذا الخطر ، وأن يهتم الرسول ﷺ بالتحذير منه هذا الاهتمام ، أو ليس قد قرنه تعالى بالشرك في قوله عز وجل : ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور ﴾ ، كما جاء في وصف المؤمنين الصادقين بأنهم ﴿ الذين لا يشهدون الزور ﴾ .

وقول الزور يشمل الكذب بجميع أنواعه ، وشهادة الباطل على اختلاف صورها ، والحكم الجائر ، ورمي الأبرياء بما هم منه براء ، والقول على الله بغير علم ، فكل ذلك داخل في قول الزور .

أيها الأخوة . إن الذي يتأمل في مجتمعنا اليوم يجد أن ما حذرنا النبي منه قد وقعنا فيه ، وهو أمر شائع رائج بين جميع الطبقات إلا من عصم الله ، نجد الكذب وشهادة الزور ، والتدجيل والتضليل والأيمان الكاذبة التي تغمس صاحبها في غضب الله ولعنته ، والمفروض في المجتمع الإسلامي الذي ينتسب إلى أعظم كتاب سماوي ، يزي النفوس ، ويقوم الأخلاق ، ويدعو إلى صراط مستقيم - أن يكون بعيداً عن كل هذه النقائص التي تحط من قيمته ، وتزري به وتعرضه لسخط الله عز وجل .

ومن المؤسف جداً ، بل من الخزي الفاضح أن يكثر بيننا من يشهدون زوراً ، ويحلفون الأيمان على شهادتهم هذه ، يرتكبون هذه الجرائم المنكرة لمجرد صداقة ، أو نظير مبلغ يسير يتقاضونه ، أولئك الذين خربت ذممهم ، وخبثت نفوسهم ، ولم يخالط الإيمان الحق قلوبهم . أولئك قرناء المشركين ، وإخوان الشياطين ، أولئك الذين باعوا دينهم وذمتهم وخلقهم بعرض من الدنيا قليل ، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . أولئك الذين جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم فأضاعوا الحقوق ، وأوغروا الصدور ، وعبثوا بالأمن ، وسخروا بالمجتمع .

إن من المعلوم أن الناس يلجؤون في مشاكلهم إلى القضاء ، وأن القاضي لا يعرف الحق إلا بوساطة الشهود فإذا انخرف هؤلاء الشهود عن الحق ، وشهدوا زوراً ، فقد ضلّوا القاضي ، وأعانوا المبطل ، وأضاعوا الحق فويل لهم يوم القيامة من عذاب أليم .

من أجل ذلك أمرنا سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ﴾ .

فقد أمرت الآية الكريمة بالتزام العدل وقول الحق في جميع الشؤون والأحوال ، بصرف النظر عن حالة المشهود عليه من قرابة أو فقر أو غنى أو أي اعتبار آخر ، لأن الحق أحق أن يتبع ، وقد كان المسلمون الأولون يشهدون الحق ولو كان في مصلحة أعدائهم وخصومهم عملاً بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شهداء بالقسط ... ﴾ .

عام جديد

أيها الأخ الكريم إنك في مطلع هذا اليوم قد استقبلت عاماً جديداً قادماً ، وودعت عاماً منصرماً راحلاً ، وهكذا دأب الدهر يطوي سجل عام ، ليفتح صفحة عام ، ولكن الإنسان الحصيف الكيس ، ينظر في سجل عامه الراحل قبل أن يسدل عليه الدهر ، ستار النسيان ، فيستعرضه قولاً وعملاً وسلوكاً ، مع الله تعالى ومع الناس ، فإن رأى خيراً فرح ، واستبشر وشكر الله على توفيقه ، وعزم على المضي في عمل الخير ، والاستكثار من الصالحات ، بل صمم أن يكون في عامه الجديد أكثر اندفاعاً في بلوغ الكمال والتسامي .

وإن رأى غير ذلك ندم وأسف ، وتاب واستغفر ، وعزم على ألا يعود إلى مثل ما فعله في العام الماضي من السيئات والخالفات التي تغضب ربه ، أو تضر أمته ، أو تجني على وطنه ، وعزم عزمياً أكيداً على تقويم المعوج ، وإصلاح الفاسد .

أخي المؤمن إنك إذا دققت الحساب ، وأخلصت النية ، نفضت عن سيرتك أضرارها ، ووضعت عنها أوزارها ، وولدت من جديد .

إن الحياة قد شغلت الناس بزخارفها ومتعتها ، أو بكدحها ونصبها ، شغلت أهلها عن محاسبة نفوسهم ، وعن سموها إلى الآفاق التي تليق بهم ؛ فأهملوا هذا الحساب ، وتركوا نفوسهم تهيم في دياجير المفسد ، وأطلقوا لها العنان في كل ما تصبو إليه من متاع الحياة ، ولو من غير الطريق المشروع ، وإذا تركت

النفس هكذا وشأنها ، ولم يكن عليها من الخلق الكريم رقيب ، ومن الضمير الحي وازع ، أودت بصاحبها في المهالك ، لأنها قلما تأمر بخير أو تدعو إلى فضيلة ، وصدق الله إذ يقول : ﴿ إن النفس لأمارة بالسوء ﴾ .

مسكين هذا الإنسان المغرور الغافل عن قدره الرفيع ، ومكانته بين المخلوقات ، إنه يلهو عن واجبه الخطير ، في متاهات المتع الدنيئة ، ويهمل حياته المثلى التي تليق به في دنياه وآخرتة ، يفرح بمبلغ من المال حصل عليه فرح الطفل بألعابه وحلوائه ، يفرح بالسهرة الممتعة ، والسكره المفرقة ، والشهوة الغاصبة ، والرشوة المحرمة ، يفرح بذلك كله ، ومثله كمثل الذي يتناول الشراب ، وقد مازجه السم الزعاف وهو غافل وهو غافل عما فيه من هلاك محقق ، وموت أكيد .

أيها المستمع الكريم ، مأسرع ماتجري عجلة الزمن ، ومأسرع ماتقف على عتبة النهاية ، فإذا الحاضر ماضٍ ، والمستقبل آت ، وإذا عصارة الآثام آلام ، وسيندم هذا المنهوم الذي لا يشبع من حطام الدنيا ، حين يقف على حافة قبره يودع الدنيا وداع الخاسر العاجز الذي لا يقدر على استصحاب زاد لسفره الطويل ، حتى يبلغ يوماً ، ﴿ لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ ، وهذه النهاية لا بد منها لكل كائن حي .

وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق

فإن كل إنسان سيأتيه اليوم الذي يقف فيه خاشعاً ذليلاً في محكمة الإله الحق العادل الذي لا يظلم الناس شيئاً ، ولا يحتاج إلى شهود لإثبات الجرائم ، بل ستشهد على الإنسان أعضاؤه وجوارحه ، يوم لا ينجي الإنسان من ذلك الموقف الرهيب إلا عمل الخير والبر الذي كان يقدمه لبني جنسه ولأمته ولوطانيه ، يوم يقتص للضعفاء المضطهدين المشردين المظلومين ، من أولئك الطفاة المتجبرين المستعمرين الذين يمتصون خيرات الشعوب ، ويدرسون حقوقهم ، ويؤمئذ

لاتنفعهم طائراتهم ودباباتهم وأساطيلهم ، ولا يدافع عنهم أعوانهم وجنودهم ، لأن كل قوة تضمحل وتتلاشى وتذهب هباءً أمام قوة الله القوي العزيز .

ولقد كان سلفنا الصالح أكثر أطم الأرض عدلاً ومحاسبة لنفوسهم خشية من الحساب أمام المحكمة العادلة ، وقد تركوا لنا أمثلة رائعة من محاسبتهم أنفسهم في القضايا الخاصة والعامة ، نذكر بعضاً منها للأسوة والذكرى :

لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى السوق وعلى رقبتة أثواب يتجر بها ، فلقية عمر وأبو عبيدة ، فقالا له : إلى أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ قال : السوق . قالوا : تصنع ماذا ، وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم عيالي ؟ فقالوا : انطلق معنا حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معها ، وفرض له ما يقوم بحاجة عياله .

وقد ألزم عمر بن الخطاب نفسه بحال من الخشونة في العيش والتقشف وهو أمير المؤمنين حتى ساوى الفقير ، بل ربما كان أقل من بعض الفقراء في رعيته ، وربما قصر عطاؤه عن بلوغ الكفاية من الحاجات ، وكان يلجأ إلى الاقتراض .

رأى بعض الصحابة ما يعانيه من شظف العيش فاجتمع نفر منهم ، فيهم عثمان وعلي وطلحة والزبير ، وقالوا : لو قلنا لعمر في زيادة نزيده إياها في رزقه ، فقال عثمان : هلم فلنعمل ما عنده من وراء وراء ، فأتوا أم المؤمنين حفصة بنت عمر ، وحدثوها بما اعتزموا عليه ، وأوصوها ألا تخبر بهم عمر ، فلقيته حفصة ، وقالت له في ذلك ، فغضب وقال : من هؤلاء ؟ لأسوءهم . قالت لاسييل إلى علمهم . قال : أنت بيني وبينهم . ما أفضل ما اقتنى رسول الله من الملبس ؟ قالت ثوبين مشقين كان يلبسهما للسوق والجمع . قال : فأى الطعام ناله عندك ؟ قالت حرفاً من شعير ، فصبنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلناها دسمة حلوة ، فأكل منها . قال : فأى مبسط بسط عندك كان أوطأ ؟ قالت : كساء ثخين تربعه في الصيف ، فإذا جاء الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه .

قال : يا حفصة فأبلغهم أن رسول الله قد روض الفضول في مواضعها ، وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلثة سلكوا طريقاً فضى الأول لسبيله ، وقد تزود فبلغ المنزل ، ثم اتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه ثم اتبعها الثالث ، فإن لزم طريقهما ، ورضي بزادهما لحق بهما ، وإن سلك طريقاً غير طريقهما لم يلقيهما .

وقد رأى رضي الله عنه قوماً يحيون حياة الترف ، والناس في عناء وشظف قال : ألا إن قوماً يريدون أن يستأثروا بآل الله دون عباده فأما وابن الخطاب حي فلا ، إني قائم أخذ بحلقيم قريش وبحجزها أن يتهافتوا في النار .
هذه نماذج من محاسبة المؤمنين أنفسهم ، وهي غيض من فيض ، ومن شاء فلينظر في صفحات التاريخ يجد العجب العجيب .

أيها المؤمن الكريم مأجدرنا أن نحاسب أنفسنا ونحن في مطلع عام جديد ، كما أننا في العشر الأخير من شهرنا المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، ولا سيما ونحن أيضاً في ظلال ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، إنه لجدير بالمؤمن في هذه الأيام المتميزة بما فيها من خير وبر وتسجيل ، جدير به أن يخلص التوبة ، ويحسن الأوبة ، ويحسن النية .

أيها الأخوة المؤمنون ، إن المؤمن ليس هدفه الضياع والقصور والكنوز والشهوات المسرفة ، إنما هدفه عزة في دين الله ، وجنة عرضها السموات والأرض ، واستقامة في معاملة الناس ، وقيام بواجبه نحوهم ، وكبح النفس عن الشهوات التي لا يقرها الدين ، والنزعات التي لا يسوغها الخلق ، واجعلوا دائماً نصب أعينكم هذا القول الإلهي الحكيم : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ .

وتمثلوا دائماً قول الرسول العظيم ﷺ : « عش ماشئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنك مفارق ، واعمل ماشئت فإنك محاسب عليه ، وكما تدين تدان » .

اللهم وفقنا إلى العمل الصالح ، واهدنا سواء السبيل .

علو الهمة

حينما ننظر في تعاليم الإسلام نجد أنه شحذ العزائم ، ونهض بالهمم ، ودعا إلى معالي الأمور ، وقد وجه الإسلام متبعيه إلى أن يأخذوا دائماً بالأفضل ، ويعملوا بما يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير الأكثر ، حتى كان من الحكمة الماثورة : [علو الهمة من الإيمان] .

وجاء في الحديث : « إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها » وإننا نجد هذا التوجيه السامي عاماً يشمل كل نواحي الحياة ، لذا فقد دفع الإسلام متبعيه بكلتا يديه ليخوضوا غمار الحياة بمجد وعزم ونشاط ، وأن تكون مقاصدهم دائماً عالية ، وأهدافهم سامية نبيلة ، وقد قال العلماء : « إن من كمال العقل علو الهمة ، والراضي بالدون دني » .

وقد كان لهذا التوجيه الحكيم أثر كبير في نفوس المسلمين ، دفعهم إلى المشاركة في كل مجالات الحياة ، بعلو همة ، ونبل مقصد ، ووفرة إخلاص .

فكان الرئيس يزود عن الحق بما في يده من قوة متى كان المعتدي في غشاوة تمنعه من أن يفقه الحجة والبرهان ، وكان العالم يذب عن الحق وينصره بلسانه وقلمه ، وكان الموسر ينفق في سبيل الإصلاح باليمن والشمال ، سراً وعلانية ، ويرتاح لمواساة البائسين ، ومساعدة المنكوبين ، أكثر مما يرتاح لأن يكنز الأموال ، أو تكون له قصور فيحاء ، وحدائق غناء .

وكان الجندي يستبسل في ميادين الكفاح لدفع الظالم ، ووقف المعتدي ، ولمحافظة على أمته ووطنه ، كي تبقى أبداً مرفوعة الرأس ، موفورة الكرامة .

وكان العامل يدأب إلى الجِد في العمل ، والإتقان فيه ، لا يضيع فرصة من غير سعيٍ جاد وعمل نافع ، وصفوة القول أن تعاليم الإسلام الحنيف ، دفعت كل فرد من أفراد الأمة ليقوم بواجبه في شتى الميادين ، ومختلف المجالات ، ومما لاشك فيه أن علو المهمة يدعو الإنسان في الدرجة الأولى للقيام بما يتوجب عليه نحو خالقه ورازقه رب السماوات والأرض ، بل هو يُعنى أشد العناية برضاء ربه ليُده بالعون ، ويساعده على القيام بواجباته في الحياة ، وقد صدق القائل :

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول مايجني عليه اجتهاده

وإنما كانت دعوة الإسلام إلى كل هذا صريحة وقوية ، لأنه دين العمل والجِد والنشاط ، يكره التواكل ، ويمقت الكسل ، ويبغض الاسترخاء ، ويتجنى على الإسلام من يقول عنه : إنه دين التواكل والخمول . وقد ثبت عن رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام ، أنه كان يردد في دعائه : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين ، وقهر الرجال » .

والرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه يشير بدعائه هذا إلى التحذير من أن تستولي هذه الأمور على إنسان ، لأنها تعطل المصالح ، وتقضي على الشخصية ، بل تدع الإنسان ميتاً بين الأحياء .

والله سبحانه وتعالى لن يقبل من عبده المؤمن رجاء فيه ، وحسن ظنه به إلا إذا اقترنا بالعمل الواجب ، وصحبها الإسراع في أداء حق الله ، والسهر على مرضاته ، إما مع البطالة والاسترخاء فلا مكان لرجاء ، ولا موضع لحسن ظن . قال تعالى : ﴿ إِن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ﴾ ؛ فرجاء رحمة الله إنما يكون مع الإيمان والهجرة والجهاد .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ، لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ ، وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ ﴾ .

فتدبر أيها القارئ الكريم هذه الآية ، وتأمل كيف تحصى أنواعاً من البر تؤهل الإنسان لنيل الحِطوة عند الله ، والنجاة في الدار الآخرة ، فهي تعلن بوضوح أن قراءة القرآن ، والإنفاق الذي يسد حاجات المجتمع ماعلن منها وما خفي ، والصلاة التي تبعث الخشوع ، وتنهى عن الفحشاء والمنكر ، كل أولئك من أسباب الرجاء الحق ، وتأميل النصر ، والفوز بمجنات النعم .

روى مسلم عن ربيعة بن كعب قال : كنت أخدم النبي ﷺ نهاري ، فإذا كان الليل ، أويت إلى باب رسول الله فبت عنده فلا أزال أسمعُه يقول : سبحان الله ، سبحان ربي ، حتى أمل ، أو تغلبني عيني فأنام . فقال النبي يوماً : ياربِّعة ، سلني فأعطيك . فقلت : يا رسول الله أنظرني حتى أنظر ، وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة ، فقلت : يا رسول الله ، أسألك أن تدعو الله أن ينجينني من النار ، ويدخلني الجنة . فسكت رسول الله ، ثم قال : من أمرك بهذا ؟ قلت : ما أمرني به أحد ، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية ، وأنت من الله بالمكان الذي أنت فيه ، فأحببت أن تدعو الله لي . قال عليه السلام : إني فاعل ، فأعني على نفسك بكثرة السجود .

وفي هذا الحديث من إنهاض المهمة ، والحض على العمل ، وترك التواكل ، والاعتماد على النفس ما يعد مفخرة من توجيهات الإسلام وتعاليمه ، فالرسول الذي رغب أن يقضي حاجة لهذا المؤمن لم يدعه يتكل على دعاء الرسول بل أمره بالجد والعمل وكثرة العبادة ، وقد تأثر المسلمون الأولون بهذه التعاليم فكان لها أثر كبير في نفوسهم ، لذلك برز منهم على مسرح الحياة أبطال في العلم والقيادة والصناعة

والحرب والسلم وكانوا في كل ذلك من السابقين المبرزين ، فاستحقوا الحياة ،
وكانوا من الخالدين .

كان سعيد بن المسيب يسير الليالي في طلب الحديث الواحد مع مشقة
الأسفار وصعوبة المواصلات وقال الشعبي : لو سافر رجل من الشام إلى أقصى
اليمن في كلمة تدله على هدى ، أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعاً .

وثبت أن جابر بن عبد الله رحل شهراً في طلب العلم بل في طلب حديث
واحد ، بلغه أن رجلاً من أصحاب النبي يحفظه جيداً ، وكان الحافظ له عبد
الله بن أنيس ، وكان بينه وبين جابر مسافة شهر فرحل جابر إليه حتى طرق
بابه ، فخرج إليه فاعتنقه وأكرم وفادته وأحسن استقباله ، وقال له : يا جابر
يا صاحب رسول الله ما جاء بك وما الذي جعلك تتحمل مشقة هذا السفر
الطويل ، قال جابر : حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله في المظالم ،
فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك .

قال : نعم ، إليك الحديث : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يحشر الناس أو
العباد عراة غرلاً بهم ، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد : أنا
الملك أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل
النار يطلبه بمظلمة ، ولا ينبغي لأحد من النار أن يدخل النار وأحد من أهل
الجنة يطلبه بمظلمة حتى يقتصه منه حتى اللطمة ، قال وكيف وإنما نأتي عراة
غرلاً ؟ قال : بالحسنات والسيئات » .

أيها الأخوة والأخوات ، أيها الطلاب والطالبات ، عليكم بالجد وعلو الهمة في
الدراسة والطلب ، ولا تئسوا إذا أخفقت في الامتحانات ، وإذا لم ينجح بعض في
هذا العام فسينجح إن شاء الله فيما هو آت ، وإن الله مع الصابرين والصابرات ،
وهو لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

المسجد الأقصى

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » .

أيها المسلمون في بقاع الأرض ، هذا حديث نبوي كريم صحيح ، ينبها إلى نقطة حيوية هامة قد تنبه لها أسلافنا من قبل ، وغفلنا أو تغافلنا نحن عنها اليوم ، وإن إغفالها أو التغافل عنها جريمة لاتغفر ، وسيسأل عنها كل مسؤول أمام الله والتاريخ .

إن المساجد في الأرض كثير ، وهي على وجه العموم أفضل بقاع الأرض ، مافي ذلك شك ، وكفى أنها بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، ولكن لم خصصت هذه المساجد الثلاثة بالذكر ، ولم رفعها الله على غيرها ، وقدمها على ماعداها ، وجعل العبادة فيها أضعافاً مضاعفة ؟؟

وما يتسع الوقت لبيان ذلك كله ، إنما سأقتصر على بيان فضل المسجد الأقصى وحده .

أيها المسلمون ، إن للمسجد الأقصى أهمية كبرى تتصل بالعتيدة الإسلامية نفسها ، فالمسلم الذي يتجه في أداء صلاته المفروضة كل يوم خمس مرات ، شطر المسجد الحرام ، والذي لاتقبل منه صلاته ، ولايقوم بطاعة ربه إلا إذا استقبل هذا المسجد الحرام ، في أي بقعة من بقاع الأرض كان ، هذا المسلم الذي يقوم بهذه

الفريضة الركينة في دينه ، يجب أن يذكر المسجد الأقصى ويجب أن يتأمل جيداً في هذا الرباط الوثيق بينه وبين المسجد الحرام ، والكعبة المشرفة .

هذا الرباط الوثيق الذي لم يسجل في صك قانوني ، أو وثيقة حكومية ، إنما سجل في كتاب الله الخالد ، في القرآن العظيم الذي نزل على محمد ﷺ ، وأصبحت كلمة « المسجد الأقصى » كلمة يتعبد بتلاوتها ويتقرب إلى الله بها حيث يقول تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... ﴾ .

أيها المسلمون في أقطار الأرض ، أما يحذر بنا أن نغفل النظر ، فيما تشتمل عليه هذه الآية الكريمة من المعاني الزاخرة ، كما أمعن النظر فيها أسلافنا من قبل ؟!

لم اختار الله تعالى المسجد الأقصى محطة لرحلة محمد ﷺ الأرضية ، ولرحلته السماوية ، فكل مسلم يعلم أن رسول الله أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عرج به من هناك إلى السماء ، ثم عاد من السماء إليه ، ومنه عاد إلى البيت الحرام ، ماهذا ؟ ما حكته ؟ ما السرفيه ؟ أليس في السماء إلا باب واحد ؟ أليس في الأرض غير فلسطين وغير المسجد الأقصى ؟؟

إن في ذلك لحكمة بالغة ، وإشارة صريحة ، بأن هذا المسجد الأقصى ، وأن أرض فلسطين لم تربط بالمسجد الحرام فحسب ، ولا بأرض الحجاز فحسب ، ولكنها ربطت مع ذلك بالسماء ، وبأهل السماء فمن حرص على الكعبة فليحرص على المسجد الأقصى ، ومن تأخذ الغيرة والعزة على المسجد الحرام ، فلتأخذ الغيرة والعزة على المسجد الأقصى ، ومن كان تهمة أرض العرب ، مهد النبوة ، ومشرق الرسالة ، فليحرص على فلسطين منتهى الإصرار ، ومبدأ المعراج ، ومفتاح السماء .

وقد نبه المولى عز وجل إلى هذه المعاني كلها ، بأن سُمي سورة من طوال
السر في كتابه بسورة الإسراء . كل ذلك لكي تكون هذه المعاني ماثلة دائماً أمام
المسلمين ومن ثم ليحافظوا عليها ، ويعضوا عليها بالنواجذ ، ويفدوها بالهج
والأرواح ، وليبذلوا في سبيل إنقاذها من أيدي الغاصبين والمعتدين ، كل
ما يملكون من نفس ومال ...

وقد تنبه المسلمون السابقون إلى هذه الحقائق ، فكان أول عمل عمله أبو بكر
الخليفة الأول ، رضي الله عنه ، أن نفذ مراد رسول الله ، فسير جيش أسامة
حبيب رسول الله ، ليفتح أحب البلاد إلى رسول الله .

ومن قبل جيش أسامة ، سير الرسول السرايا لقتال بني الأصفر ، فكان منهم
خيرة الشهداء في مؤتة ، وتتابع مواكب المجاهدين من مؤتة ، إلى حطين ، إلى
اليرموك ، تتنادى فلسطين فلسطين !!

أيها المسلمون ، ماذا فعلنا نحن اليوم تجاه هذه المعاني المقررة ، والتراث
المغتصب ؟!

هذه هي الشرملة الصهيونية المعتدية ، تعود من جديد فتستولي على المسجد
الأقصى ، وهاهي بمساعدة الدول الغادرة المستعمرة ، تعود فتشرد الآلاف من أهل
فلسطين ، وتستولي على كثير من المقدسات العربية والإسلامية .

أما كان في كل هذا - بل في بعض هذا - ما يثير حفيظة المسلم ، ويذكي روح
الشأر في نفسه ، ليهب لدفع الظلم ، ورد المعتدي ، وإنقاذ الأرض الطاهرة ،
والأماكن المقدسة .

أيها المسلمون ، إن المسجد الأقصى ليستصرخ ، وإن الصخرة المشرفة
لتستغيث ، وإن الكرامة المهانة لتستنجد ، فهل يجوز لمسلم بعد هذا كله أن يهدأ

له بال ، أو يقر له قرار ، أو يركن إلى نعيم ، قبل أن يغسل العار ، ويرد
العدوان ، ويطهر الأرض !!؟

أيها المسلمون ، أيها العرب ، إن المسجد الأقصى ليس ملكاً لأمة من المسلمين
دون أمة ولا لدولة دون دولة ولا لشعب دون شعب ، إن مسؤولية المسجد
الأقصى تقع على عاتق كل مسلم في أقطار الأرض ، وإن تطهير فلسطين ، من
أرجاس الناس ، وأوباش الأمم ، وحثالات الشعوب ، يقع على عاتق كل مؤمن
بإسلامه وعروبه ، في أنحاء الأرض .

أيها المسلمون ، أعدوا عدتكم ، واجمعوا أمركم ، ووحّدوا صفوفكم ﴿ وقاتلوا
المشركين كافة ، كما يقاتلونكم كافة ﴾ ، ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً
ولا تفرقوا ﴾ ، إنكم إن فعلتم ذلك سينصركم الله على عدوكم ، وسيعينكم على محو آثار
العدوان عنكم ، ﴿ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ﴾ .

أيها المسلمون ، إنكم أصحاب حق ، وإن عدوكم ظالم غاشم ، وإن قوة الله دائماً
مع الحق وأهله ، وإن الله لا يحب الظالمين المعتدين ، فما عليكم إلا أن تخوضوا
المعركة ، معتمدين على أنفسكم ، واثقين بنصر ربكم غير مترددين .

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا

صدق العزيمة

إن أية أمة من الأمم ، أو شعب من الشعوب ، يريد البقاء ، ويسعى ليتبوأ مكانة مرموقة في الأرض لابد من أن يعد نفسه لتقلبات الحياة ، ومواجهة الأخطار ، بل يجب أن يكون في مقدمة حسابه الخضوع لسنة الكون التي رسمها العليم القدير ، والتي تسير عليها هذه البشرية بمختلف فئاتها وأجناسها منذ وجدت على هذه الأرض ، هذه السنن الكونية المشار إليها بقول الله عز وجل : ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ، والله لا يحب الظالمين ، وليحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ .

فإذا أشرقت نفس الإنسان بتحقيق الرغبات ، وحصول الانتصارات ، والتغلب على عقبات الحياة ، والنجاح في جهاده ونضاله ، فإنه يجب عليه أن يثبت ويصمد إذا واجه ضد هذه الرغبات المحببة إلى النفوس ، لأن يتصدع وينهار .

إن الشدة بعد الرخاء ، والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس ، فيتبين المؤمنون الصادقون ، والمناضلون الثابتون ، ويمتازون من المنافقين المستترين ، والله يعلم هؤلاء وهؤلاء ، ولكنه تعالى يريد أن يظهر متعلق علمه ليعلم الناس حال الفريقين .

ومداولة الأيام ، وتوالي الشدة والرخاء ، وسيلة عملية لا تخطئ ، ومحك صادق لا يظلم ، والرخاء في هذا كالشدة ، فكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ،

ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل ، والنفس المؤمنة حقاً ، تصبر للضراء ، ولا تستخفها السراء وتتجه إلى الله في الحالين ، وبهذا تستحق صفة الإيمان ، ومن ثم تنال لقب : الأبطال والشجعان .

فإذا داهمت الأمة شدة فصبرت ، وأوذيت في أعز شيء لديها فصمدت ، وبذلت كل ما في طوقها من جهد ، وقامت بكل ما تستطيع من نضال وكفاح ، جاءها النصر من عند الله عن استحقاق ، وكان لها عنده حُسْنُ الجزاء بما صبرت وناضلت كذلك عن استحقاق .

ولقد ظهرت هذه السنة الكونية من سنن الله عز وجل ، في حياة الرسول محمد ﷺ واضحة جلية ، لتكون لأمته من بعده خير أسوة ، وأنفع درس .

وإني ذاكر لك أيها القارئ الكريم حادثة واحدة ، وقعت في حياة النبي الكريم ، تكفي عن سرد كثير من مثلها ، مما يعد تطبيقاً للسنن الكونية في هذا الوجود .

في العام الخامس من الهجرة مشى يهود خيبر إلى قادة قريش ، وحرصوا القبائل الضاربة غربي نجد ، وحول مكة من غطفان وغيرها ، حتى اجتمعت كلمة هؤلاء وهؤلاء جميعاً على غزو المدينة ، واستئصال المسلمين ، والقضاء على الدين الجديد .

وعلم المسلمون بهذه المؤامرة الدنيئة ، ورأوا أنهم لا قبل لهم بهذه المجموع التي احتشدت من كل فج ، ولكن ماذا ؟ أيستكينون ويستسلمون ويخضعون !!؟ كلا إنه النضال ، إنه الجهاد ، إنه الكفاح حتى آخر نفس في الحياة ، والحرب خدعة ، وعلى القيادة العامة أن تتخذ كل الوسائل الممكنة لمواجهة الخطر ، لهذا أمر القائد الأعلى محمد ﷺ بحفر الخندق من الجهة الشمالية للمدينة ، حيث يطمع

العدو في اقتحامها من هذه الجهة ، بينما كانت الجهات الأخرى حصينة بالجبال والنخيل .

وسارع المسلمون إلى حفر الخندق ، وكان القائد الأعلى محمد في مقدمة الذين يحفرون ويرفعون التراب ، ويشجع جنده أعظم التشجيع ، ويدعوهم إلى مضاعفة الجهد ، ويخفف عنهم ما يلقونه من شظف العيش وضيق المورد بقوله :

« اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة »

وتتسرب الطمأنينة إلى جنده ، وتنبعث العزيمة القوية في نفوسهم فيجيبونه :

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد مابقيناً أبداً

وقد تم حفر الخندق - على مافيه من إرهاق ومشقة - في ستة أيام

وأثناء الحفر عرضت مشكلة هامة ، دلت على الثبات الذي لا يتزعزع ، والصبر الذي لا يتصدع والقيادة الجبارة التي تدك بعزيمتها كل الصعاب والعقبات .

ذلك أن صخرة عنيفة خرجت في حصة إحدى الفرق ، لم تؤثر فيها المعاول ، ولم يقطع فيها الحديد ، فلجأ الجنود إلى قائدهم يخبرونه بأمرها ، ويرون رأيه فيها .

ويهرع القائد محمد ﷺ إلى الصخرة فيأخذ المعول من سلمان ، ويضرب الصخرة ثلاث ضربات متتابة يكبر مع كل ضربة ، فيكبر جنده لتكبيره ، وإذا بالصخرة العاتية القاسية تتفتت وتنهار ، وتزول العقبة ، وتنحل المشكلة ، ويبشر الرسول جنده بأنهم غالبون منتصرون بل يبشرهم بما هو أبعد من ذلك وأعظم يبشرهم بفتح المشرق والمغرب ، والاستيلاء على ملك كسرى وقيصر .

وهنا تظهر النفوس الشاكة المرتابة ، والمثبطة المريضة ، فيسخرّون ويهزؤون ويقولون : « ألا تعجبون لمحمد وأصحابه ، يعتصمون من عدوهم بالخندق ثم هو يعدم ملك كسرى وفتح الشرق والغرب » ؟ ولكن هؤلاء نسوا أن هذه الضربات في الصخر الأعم ، إنما هي تعبير عن الحق يصادم الباطل ، والإيمان يصادم الشرك ، والحق العزيز المصمم يكسر ما يعترضه ، ويدفع ما يصدّه .

ولكن كثيراً من هؤلاء الذين سخرّوا من القائد المحصور المعتصم بالخندق ، عاشوا حتى سمعوا صدّى هذه الضربات في اليرموك والقادسية ، وماتلها شرقاً وغرباً ، وجنوباً وشمالاً .

وكذلك الحق سيظلّ حقاً ، وسيكتبُ له النصر والخلود ، مهما تأمر عليه المعتدون ، وتكتل ضده المستعمرون ، ﴿ والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾

صمود الحق أمام جولة الباطل

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴾ .

أيها القراء الكرام ، هذه آية قصيرة من كتاب الله عز وجل ترسم لنا بخطوط عريضة ، وملامح واضحة مشرقة صورة لأعداء الحق الماكرين به ، والمتآمرين عليه ، من قديم الزمن ، ومن غابر العصور ، هكذا شأن أعداء الإنسانية ، المفطورين على حب السيطرة والأنانية ، هكذا شأنهم مع الحق ، إنكار ومكابرة وإعراض ومؤامرة ، وسلوك طرق معوجة ملتوية ، يحاولون بكل الوسائل أن يقضوا على الحق وأهله ، وأن يطفئوا الحجة المتلألئة كالشمس ، والبرهان الساطع المشع ، ليصلوا إلى خيرات الأرض ، واستعباد الناس .

ولكن هل تنجح مؤامرتهم ، وهل يتم لهم ما يريدون من القضاء على الحق ، وإطفاء النور ، والعمل في الظلام ؟؟

كلا إن ذلك لن يكون ولا يكون أبداً ، لأن الله الذي نزل الكتاب بالحق ، والذي جعل من شرائعه ودينه نوراً يهدي إلى سواء السبيل ، يأبى سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء ، يأبى إلا أن يتم نوره ، ويظهر الحق وينصر أهله ، ولو كره الكافرون ، وتآمر المبطلون ، وكاد الكائدون .

مأعظهما آية على قصرها وإيجازها ، فقد صورت لنا تاريخ أمة ، ورسمت لنا نضال شعب .

لقد ظهر الحق في دين الله الذي أوحاه إلى نبيه محمد ﷺ ، وبدأ يشع نوراً ساطعاً ، يبدد دياجير الظلام ، فاستضاء بهذا النور أفراد تكاثروا على بطنه ، ثم تتابعوا حتى أصبحوا أفواجاً في كل قطر ، وتحت كل كوكب . لقد هزم الحق الوليد ، الباطل الجبار القديم العنيد ، في جزيرة العرب وغيرها ، وكانت هذه الهزيمة دليلاً على قوة هذا الحق وإن كان وليداً ، لأن العبرة للحيوية الكامنة فيه ، والطاقة المتفجرة التي تنبعث منه ، والمقاصد السامية الحقبة التي يهدف لإقرارها وتطبيقها .

واندفع خلفاء محمد وتلامذته من بعده يعلنون هذا الحق ويؤيدونه ، ويدافعون عنه ، ويستمتتون في إقراره وتمكينه ، لأنه حق يجب أن يظل قوياً ثابتاً ، وإذا كان محمد ﷺ قد مات ، فإن دينه لن يموت ، وإن الحق الذي جاء به لن يضمحل ، ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ فهو لا بد أن يموت ولكن الحق لن يموت ، والنور لن يطفأ ، والناصرين للحق المدافعون عنه هم الخالدون .

لقد حلت بالمسلمين من قبل نكبات ونوازل ، كما تحل بهم اليوم نكبات ونوازل ، يدبرها لهم أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية ، من المستعمرين وعملائهم الذين اعتادوا أن يعيشوا على امتصاص دماء الشعوب الضعيفة ، واغتصاب خيراتها ، ولكن المسلمين والعرب لن تقل هذه النكبات والنوازل ، من عزيمتهم ، ولن تجعلهم يتخاذلون عن حقهم بل سيقفون اليوم ، كما وقف آبائهم بالأمس ثابتين أشداء حتى يظهر الحق ، ويزهق الباطل وإذا كان في تاريخ الآباء حافز ومشجع للأبناء ، فإن تاريخنا - نحن العرب والمسلمين - حافل بما يدعو إلى العزة والسؤدد والفخار ، وما علينا إلا أن نستلهم من تاريخ أبطالنا الصمود في الملمات ، والمضي في النضال .

هذا هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، يبلغه أن أناساً من الأعراب الذين لم يخالطوا الإسلام قلوبهم ، توردوا على أحكام الإسلام ، فامتنعوا عن دفع الزكاة التي لم يفتحوا مزاياها ، ولم يعقلوا الهدف منها ، وحسبوا غضباً وسلباً ، وقالوا : « نؤمن بالله ونشهد أن محمداً رسول الله ، ولكننا لانعطيك أموالنا ! » فيغضب الخليفة الصديق غضبته المشهورة ، ويعلن كلمته الخالدة ، المعبرة عن عزمه الأكيد فيقول : « والله لو منعوني عقلاً لجاهدتهم عليه » ، ويسول الشيطان لهؤلاء المرتدين ، ويحرضهم على قتال المسلمين ، ويطمعهم بقلتهم في المدينة .

ويستعد أبو بكر للقائهم بكل ماله من قوة ، ويرى بعض الصحابة أن اللين في معاملتهم أولى من الشدة في ذلك الظرف الشديد ، وكان منهم عمر رضي الله عنه على حزمه وعزمه ، إذ قال : « يا خليفة رسول الله ، تألف الناس ، وارفق بهم » . فأجابه أبو بكر : رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك ، ؟ أجبار في الجاهلية ، وخوار في الإسلام ، إنه قد انقطع الوحي ، وتم الدين ، أو ينقص وأنا حي ؟ ...

ونشبت المعركة بين المؤمنين والمرتدين ، بين الحق والباطل ، وانتصر الحق وهزم الباطل ﴿ إن الباطل كان زهوقاً ﴾ .

قال أبو رجاء البصري : دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ، ورأيت رجلاً يقبل رأس رجل وهو يقول : أنا فداؤك ، ولولا أنت لهلكنا ، قلت : من المقبل ، ومن المقبل ؟ قالوا : هذا عمر يقبل رأس أبي بكر ، في قتال أهل الردة ، إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين .

وهذه هي الأمم الصليبية تتكتل وتجتمع لتقضي على المسلمين ، كما تتكتل اليوم وتجتمع لتقضي على العرب والمسلمين ، وما يحملون على العرب ويكيدون لهم

لأنهم عرب فحسب ، بل لأنهم يدينون بهذا الإسلام ، والإسلام يخيفهم ويقض مضاجعهم ، لأن تعاليمه لا تقر سيطرتهم واستعمارهم ، بل تحارب بشدة أطماعهم وتحد من شهواتهم ، وتقول لهم : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ، لذلك فإنهم يكيّدون للعرب ، ويمكرون بهم ويتآمرون عليهم لينالوهم ويستعمروهم .

فإذا كان موقف أجدادنا تجاه الزخوف الصليبية في البر والبحر ، لقد صمدوا صمود الأبطال ، وجاهدوا جهاد المؤمنين الصادقين ، الذين باعوا أنفسهم لله بأن لهم الجنة ، فجاءهم العز المؤزر ، والنصر المبين .

بل كان من تمام النصر وكال التأييد أن اعتنق الإسلام أفراد وجماعات من قادة الحملات الصليبية ، إذ رأوا في تعاليمه وسماحة أهله ما يتفق مع تعاليم السيد المسيح وسماحته ، وفي التاريخ صفحات مشرقة تعطي أكبر عبرة .

تلك بعض المعارك والملاحم اللاهبة التي خاض العرب والمسلمون لظاها ، فخرجوا ظافرين منتصرين بعد أن اعتصموا بجبل الله المتين ، واستمسكوا بعروته الوثقى . وإن حوادث الحاضر شديدة الشبه بحوادث الماضي ، فلنعد العدة ، ولنسليح باليقين ، ولنندرع بالصبر والله مع الصابرين .

التخلف عن الجهاد ، وعدم بذل المال هو التهلكة

الإسلام دين القوة والعزة ، مافي ذلك شك ، وجهاد رسول الإسلام ﷺ ، وخوضه معارك الحرب بنفسه ، وبطولات أصحابه وتلامذته من بعده ، أكبر دليل على ذلك ، وآيات الكتاب العزيز ، التي أنزلت على محمد ﷺ لتكون نوراً وهدى تهدي للتي هي أقوم ، تهيب بالمؤمنين بصراحة ووضوح وقوة ، أن يجندوا أنفسهم دائماً لنصرة الحق والدفاع عنه ، وأن يعدوا لدفع المعتدين الظالمين ما استطاعوا من جند وبذل وقوة .

وحينما جاء المؤمنون يسألون رسول الله ﷺ عن أحب الأعمال إلى الله تعالى ، وأعظمها التماساً لمرضاته ، ووسيلة للنجاة من سخطه وعذابه ، كان جوابهم وحياً بهذه الآية الكريمة :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ، تَوْفُونِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَأُخْرَى تَحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ، وَبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

فالتجارة الراجعة من غير شك ، الناجحة بلا تردد هي الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيله بالمال والنفس ، وربحها هو أعظم ربح ، إنه غفران الذنوب ، ودخول جنات ، والتمتع بمساكن أنيقة لا يحيط بها الوصف ، وفوق ذلك كله نصر مؤزر ، وفتح قريب ، وتغلب على العدو ، وسحق للظالمين المعتدين .

أيها المستمعون الأكارم ، وهنا أريد أن أقف بكم عند آية من كتاب الله عز وجل ، ربما فهمها بعض الناس على غير وجهها ، وأولوها بغير المراد منها ، هذه الآية قوله عز وجل : ﴿ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ وهي الآية ١٩٥ من سورة البقرة .

إليك إيضاحاً مفصلاً لهذه الآية حديث أبي أيوب الأنصاري ، الذي رواه أبو داود . والترمذي ، والنسائي وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه وغيرهم . وهو عن أسلم أبي عمران قال :

« كنا بمدينة الروم ، فأخرجوا إلينا صفّاً عظيماً من الروم ، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر ، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر ، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم ، حتى دخل عليهم ، فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ! يلقي بيديه إلى التهلكة ..! فقام أبو أيوب الأنصاري فقال : يا أيها الناس ، إنكم لتؤولون هذه الآية ، هذا التأويل ، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام ، وكثرنا صروه ، فقال بعضنا لبعض : إن أموالنا قد ضاعت ، وإن الله قد أعز الإسلام وكثرنا صروه ، فلو أقننا في أموالنا فأصلحنا ماضع منها ، فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا ﴿ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها ، وتركنا الغزو . فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم » .

فمن هذا نعلم أن الفداء والتضحية والاستبسال في ميادين الشرف والنضال ، لا يعد إلقاء بالنفس إلى التهلكة ونحن قد رأينا في تاريخ نبينا ﷺ أنه كان في إحدى المعارك يحض الجند على القتال ويرغبهم في الاستشهاد وكان من ذلك قوله : والذي نفسي بيده ما بين أحدكم وبين الجنة إلا أن يموت الآن ، فقال أحد الجند : يا رسول الله ، ما بيني وبين الجنة إلا أن أموت ؟ قال : نعم ، وكان

الجندي يأكل تمرات بيده ، فألقاها وقال : لكن أنا صبرت حتى أكل هذه التمرات
إنها لحياة طويلة ، ثم حمل على الأعداء ، وانخرط في صفوفهم وحده ، ومازال
يقاتل حتى قتل .

فلم ينكر عليه رسول الله ، ولم يقل عنه إنه ألقى بيده إلى التهلكة ، بل لو
كان عمله هذا غير جائز لنهاه الرسول ، ولكن الأمر كان بالعكس . فإن الرسول
نفسه هو الذي حرضه على ذلك . ودعاه إلى الاستبسال والاستشهاد .

وفي تاريخنا مثل كثيرة من هذا النوع الجريء ، والتضحية النادرة .

هذا البراء بن مالك بن النضر الأنصاري الصحابي الجليل ، حضر معركة
اليامة ، التي اشتد القتال فيها بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد ، وبين
بني حنيفة المرتدين والذين كانوا يدافعون عن زعيمهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى
النبوة ، وحاصر هؤلاء في حديقة لهم ، وصعب على المسلمين فتح هذه الحديقة
لتحصينها ، فقال البراء بن مالك هذا : يامعشر المسلمين ، ألقوني عليهم ، فاحتمل
حتى إذا أشرف على الجدار ، اقتحم فقاتلهم على باب الحديقة ، حتى فتحه
للمسلمين ، فدخل المسلمون ، وقتل مسيلمة ، وكان النصر .

وجرح البراء يومئذ بضعاََ وثمانين جراحة ما بين رمية وضربة ، فأقام عليه
خالد بن الوليد القائد ، شهراً حتى برأ من جراحه ، ولهذا البطل مواقع أخرى
مماثلة في المعارك مع الفرس لا يتسع الوقت لذكرها .

أيها القراء ، أفرايتم إلى هذه البطولة ، رجل يلقي بنفسه من سور الحديقة
على جموع متحفزة متوثبة ، وبدلاً عن أن يرتبك ويذهل ، أوقع أعداءه
بالارتباك والذهول ، ومازال يقاتلهم حتى حقق هدفه من فتح الباب ودخول
المسلمين ، أفكان ذلك تهاككة ، أم بطولة وتضحية ، نتج عنها عزة ونصر
وفتح ؟؟

وللعز بن عبد السلام أمير العلماء ، وعالم الأمراء ، فتوى مسطرة في كتبه في هذا الموضوع ، قال فيها : « والمخاطرة بالنفوس مشروعة في إعزاز الدين ، ولذلك يجوز للبطل من المسلمين أن ينغمر في صفوف المشركين ... ومن قال بأن التفرير بالنفوس لا يجوز ، فقد بعد عن الحق ، ونأى عن الصواب ... » .

أيها المسلمون ، أيها العرب ، مأحوجنا في هذه الظروف التي ديست فيها كرامتنا ، واعتدي فيها على أرضنا ومقدساتنا ، وتآمر علينا فيها المستعمرون من وراء ربيبتهم الصهيونية المجرمة ، مأحوجنا أمام ذلك كله إلى الجهاد بالنفس والمال ، مأحوجنا إلى التضحية والاستبسال والفداء ، مأحوجنا إلى بذل كل غال ونفيس لنحرر الأرض المغتصبة ، وننقذ الكرامة المهانة ، ونعيد لأمتنا العزة والخلود .

حكم عادل

حادثة وقعت في عهد الرسول ﷺ ، اغتبتها أعداء العرب والإسلام ، واتخذوا منها دعاية كبرى ضد المسلمين ، وقالوا بشأنها وأكثروا ، وقاموا وقعدوا . ولكن الله عز وجل ، ما كان ليذر المسلمين في حيرتهم وندمهم على ما فعلوا ، ويترك أعداءهم مندفعين في دعايتهم وتضليلهم ، وإلباسهم الباطل ثوب الحق ، ليؤلبوا على المسلمين الأعداء ، ويظهروهم بمظهر المسيء الخطئ .

وخلاصة هذه الحادثة أن الرسول عليه السلام بعد أن هاجر إلى المدينة ، كان على يقظة وحذر دائماً ، لذا كان يبعث السرايا للاستكشاف ، والاستطلاع ، ليكون على علم بما تبينه قريش ، وماتدبره من مؤامرات وتحركات .

وفي السنة الثانية للهجرة بعث سرية أمر عليها عبد الله الأسدي ، ودفع إليه كتاباً ، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيره ، فيضي لما أمره ولا يستكره من أصحابه أحداً ، فلما فتح عبد الله الكتاب بعد يومين فإذا فيه : « إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بنخلة - بين مكة والطائف - فترصد بها قريشاً ، وتعلم لنا من أخبارهم »

فقال عبد الله الأمير : سمعاً وطاعة ، ثم أخبر أصحابه بذلك ، وبأنه لا يستكرههم على المسير معه ، فمن أحب الشهادة فلينهض ، ومن كره الموت فليرجع ، وقال لهم أما أنا فامض لما أمرني فيه الرسول ، فمضوا معه جميعاً .

وتابع عبد الله ومن معه مسيرتهم حتى نزلوا بنخلة ، هناك مرت بهم عير

لقريش ، تحمل تجارة عليها عمرو بن الحضرمي ، وكان يومئذ آخر شهر رجب ، وذكر عبد الله ومن معه من المهاجرين ما صنعت بهم قريش من أذى وتشريد وما استولت عليه من دورهم وأملاكهم وأموالهم ، وتشاوروا في أمر هذه العير والاستيلاء عليها ومقاتلة أهلها وقال بعضهم لبعض : « والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم وليمتنعن به ، ولئن قتلتموهن لنقتلنهم بالشهر الحرام » . وترددوا ، وهابوا الإقدام لمكانة الشهر الحرام ، ثم شجعوا أنفسهم ، وأجمعوا على ملاقاتهم ، ومقاتلتهم ، وأخذ مامعهم ، ونشبت المعركة ، فقتل المسلمون رجلاً من أصحاب العير ، وأسروا اثنين وفر الباقون وحازوا الغنية .

وأقبل عبد الله بالعير والأسيرين حتى قدموا المدينة على الرسول ، فلما رآهم أنكر عليهم ما فعلوه ، وقال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، ووقف العير والأسيرين ، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً ، وأسقط في يد عبد الله وأصحابه وعنفهم إخوانهم من المسلمين بما صنعوا ، وانتهزت قريش الفرصة ، فأثارت ثائرة الدعاية ، ونادت في كل مكان : إن محمداً وأصحابه ، استحلوا الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدماء ، وأخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال .

واغتم اليهود هذه الفرصة ، فهبوا يهولون الأمر ، ويعظمون الجريمة ، ويشعلون نار الفتنة ، ويظهرون أنفسهم بمظهر الأتقياء المتدينين ، ويبسدون أسفهم على انتهاك حرمة الأزمنة المقدسة ، وتعدي حدود الله .

وهنا أراد العليم الخبير سبحانه وتعالى أن ينفي الزيف ، ويزيح اللثام عن هذا الزخرف الباطل ، والدعاية المغرضة التي لا تركز على محاسبة عادلة ، ولا سند لها من النظر الصحيح . فأنزل هذه الآية الكريمة العظيمة : ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير ، وصدد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ﴾ .

حينئذ سُرِّيَ عن المسلمين بنزول القرآن ، وأشرقت نفوسهم بالبشر بهذه المحاكمة العادلة ، وهذا الحكم المنصف .

وجدير بكل مسلم بل بكل إنسان ينبغي الحق ، ويريد النصفة أن يتأمل بهذه الحادثة وملابساتها ، وأن يعين النظر جداً في الحكمة الإلهي الصادر في شأنها . فالقرآن يجيب المشركين عن تساؤلهم عن القتال في الشهر الحرام ، وأنه من الكبائر ، ويقرهم على أنه أمر كبير . لكن هناك ماهو أكبر من هذا الأمر ، فالصد عن سبيل الله ، والكفر به أكبر إثماً وأعظم جرماً من القتال في الشهر الحرام ، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ظلاماً وعدواناً أكبر إثماً وأعظم جرماً من القتال والقتل في الشهر الحرام . وفتنة الرجل عن دينه بالوعد والوعيد والإغراء والتعذيب كما كانوا يفعلون بأمثال بلال وصهيب وعمار كل هذا أكبر إثماً وأعظم جرماً من القتال في الشهر الحرام وفي غير الشهر الحرام .

وقريش والمشركون ومن والاهم من اليهود الذين ينعون على المسلمين ماقتلوا في الشهر الحرام هؤلاء جميعاً لايزالون يقاتلون المسلمين ، ويحاولون ردهم عن دينهم إن استطاعوا ، فإذا كانت قريش ومن معها يرتكبون هذه الكبائر والجرائم جميعاً ، فيصدون عن سبيل الله ، ويكفرون به ، ويشردون أهل المسجد الحرام ، ويطردهم من ديارهم وبيوتهم ، فلا جناح على المسلمين الذين أوذوا بكل هذا ، أن يقاتلوه في الشهر الحرام وفي كل زمان ومكان ، إنما الكبيرة أن يقاتل في الشهر الحرام من لم يجترح من هذه الأوزار شيئاً .

وملخص ما في الأمر أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ، ولم يبرئ أوليائه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام ، بل أخبر أنه كبير ، ولكنه تعالى أخبر أيضاً أن مايقترفه المشركون ، ومايرتكبونه من جرائم أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام ، فهم أحق بالذم ، وأجدر بالعيب والعقوبة ، وإن هذا الذنب الذي بدر من أوليائه يغفره لهم ، لأن لهم

عنده كثيراً من الطاعات والعبادات ، أهمها الإيمان به وحده لاشريك له ،
والهجرة مع رسوله ، والجهاد في سبيله ، فهم كما قيل :

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع
فكيف يقاس هؤلاء المؤمنون مع كثرة قرباتهم وطاعاتهم بأولئك المشركين مع
كثرة جرائمهم وفظييع كفرهم ؟!

ونحن نجد تماماً ما يشابه هذه الحادثة في تاريخنا الحاضر مع الصهيونية
المجرمة ، والاستعمار البغيض ، فهاهي إسرائيل تعتدي على الأمة العربية ، وتوالي
جرائمها ووحشيتها في تشريد الآمنين ، وتدمير المساكن ، والعبث بالمقدسات ،
أمام الأمم المتحدة وتحت سمعها وبصرها ، فإذا تحركت دولة عربية للدفاع عن
نفسها ، وصد العدوان ، صاحت إسرائيل وولولت ، واستنجدت بحليفتيها
أمريكا وبريطانيا وأعولت ، وتهب هاتان الدولتان لنصرة ربيبتها المدللة
بالسلاح من جهة ، وبالمحافل الدولية من جهة أخرى ، ويضللون على الرأي العام
ويلبسون صائحين : إن الدول العربية خرقت الهدنة ، خالفت شروط وقف
القتال ، هتكت حرمة القانون الدولي ... وهكذا يصورون الدول العربية بصورة
المعتدية المتمردة ، وينسون أو يتناسون تلك الجرائم الحمراء التي يندى لها جبين
الإنسانية ، ويهتز من فظاعتها الضمير الحر ، تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل
بمساعدة هذه الدول المستعمرة بل وبتحريضها .

أيها المسلمون ، أيها العرب ، إذا قالت لكم إسرائيل وحلفاؤها : إنكم خرقتم
الهدنة ، وانتهكتم ميثاق وقف القتال ، فقولوا لهم : إنكم قد سخرتم بالأمم المتحدة
كلها ، وهزئتم بقراراتها بأجمعها ، وضربتم بكل العهود والمواثيق عرض الحائط ،
أفلا يحق لنا بل يجب علينا أن ننتصر لحقنا المهضوم ، وأرضنا المغتصبة وشعبنا
المشرد .

أيها المسلمون ، أيها العرب ، إن الحق واضح ، والأمر بين ، ولن يرد هذا الحق لأهله ، ويعيده لأصحابه إلا القوة ، ولن تكون القوة إلا بجمع الكلمة ، ووحدة الصف والاعتصام بالله ، وهذه هي الحقيقة التي أرشدنا إليها القرآن الكريم بقوله : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ فحينئذ تنتصرون على إسرائيل ومن وراء إسرائيل وما النصر إلا من عند الله .

من فضائع الصهيونية

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . [الأعراف / ١٦٧]

هذه آية كريمة نزلت بعد عدد من الآيات في ذكر فضائح اليهود ، وقبائحهم ، وجرائمهم التي ارتكبوها مع الله ورسله ، بمخالفة أمر الله عز وجل وبقتل الأنبياء وتعذيبهم والاستهزاء بهم .

فإن الله عز وجل كان يأمرهم فلا يأتروا ، وينهاهم فلا ينتهون ، وأحياناً كانوا يسلكون مع الله تعالى طريق التحايل والخدعة ، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء مما يسرون وما يعلنون .

يتضح تحايلهم الخبيث ، ومكرهم السيئ فيما فعلوه يوم السبت ، حيث حرم الله عليهم الصيد أي صيد السمك يوم السبت ، فجعلوا يضعون الشباك في البحر قبل يوم السبت ، حتى إذا كان يوم السبت امتلأت من السمك فإذا دخل الليل أخذوها بعد انقضاء يوم السبت .

أو يفتحون بركاً ويسحبون إليها الماء من البحر يوم السبت ، ويتدفق السمك مع الماء الداخل إلى البركة ثم إذا كان الليل وانقضى يوم السبت سدوا طريق البركة الذي يصلها في البحر ، فيبقى السمك محصوراً فيها فيأخذونه في اليوم الثاني .

وقد رويت حالة أخرى من احتياهم على الله ، وهي أنهم كانوا يصطادون السمك بالفعل يوم السبت ولكنهم لا يأكلونه فيه بل في غيره من الأيام ، ويزعمون أنهم نهوا عن أكل السمك يوم السبت لا عن صيده .

أما إجرامهم مع الأنبياء الكرام ، فإنهم كانوا يخالفون أوامرهم ، ويسخرون بهم ، ويؤذونهم ثم بعد ذلك كله يقتلونهم قتلاً ألياً وحشياً تقشعر له الأبدان ، وتنهلع لهوله القلوب ، كما فعلوا بذكرى عليه السلام حيث اختبأ منهم في جوف شجرة ، فنشروها ونشروه معها ، وقد ذكر أصحاب السير أنهم قتلوا سبعين نبياً في يوم واحد .

لذلك غضب الله عليهم ، ولعنهم ، وجعل منهم القردة والخنازير ، وعبداء الطاغوت ومزقهم شرمزق ، وفرقهم فرقاً مبعثرة في كل جزء من أجزاء الأرض ، وأي قطر يسكنونه يعيشون فيه فساداً ، ومكرراً وخديعة ليسيظروا على ثرواته ، ويملكوا اقتصادياته .

ولكن لعنة الله لاتزال تلاحقهم ، وغضبه لا يزال منصّباً عليهم ، وهذه الآية التي افتتحت بها حديثي أكبر دليل على ذلك ، ومن أصدق من الله حديثاً ؟

﴿ وَإِذْ تَأْذَنُ رَبُّكَ ﴾ أي حَتَمَ وَحَكَمَ ﴿ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ﴾ أي على اليهود ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه ، واحتياهم على المحارم ، وقد حقق الله هذه الآية فيما مضى إذ بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه السلام ، بختنصر ملك بابل ، فخرّب ديارهم ، وقتل مقاتلتهم ، وسبى نساءهم وذريعتهم ، وضرب الجزية على من بقي منهم ، وأجلى كثيراً منهم إلى بابل قسبة مملكته ، فأقاموا فيها سبعين سنة ، بالأسر والذل والخدمة والتسخير ، فقد كان البابليون يستعملونهم لأغراضهم كالدواب .

ثم تسلط الرومانيون عليهم بعد ذلك ، وتتابع عليهم ملوك شتى وظلوا

متفرقين في البلاد وسيتحقق حكم الله فيهم في الآية الكريمة في الحاضر والمستقبل ، إن شاء الله ، وسيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب ، ولن يكون المبعوث عليهم في هذه الآونة إلا العرب والمسلمون ، وسيلقنونه بحول الله وقوته درساً لا ينسونه ، بل سيكون في هذا الدرس نهايتهم واضمحلالهم ، فلن تقوم لهم قائمة ، ولن يرتفع لهم صوت ، ولن تغني عنهم حيلهم ، ومخادعاتهم ، ومكرهم من الحق شيئاً .

وإذا مرت عليهم ظروف ، اقتضت فيها مصالح الدول المستعمرة أن تساعدوا ، وتعضدها ، وتحاول أن تركزها ، وتجعل لها كياناً في قلب الأمة العربية والإسلامية ، فإن ذلك لم يتم أبداً ، وستجد إسرائيل في القريب العاجل ، إن شاء الله ، عاقبة مغامراتها ومقامراتها ، ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾ .

ولتعضنها أمريكا ، ولتدعمها في مجلس الأمن ، وفي هيئة الأمم ، وفي كل المحافل الدولية ، ولتدها بالطائرات ، والدبابات ، والمدمرات ، فلن يكون مصيرها إلا كصير المدمرة إيلات ، غرقاً في قاع البحر ، أوقطعاً ملتهبة في الأرض ، أو ذرات متطايرة في الفضاء .

أيها العرب ، أيها المسلمون ، إنكم البعث الإلهي الأخير الذي سيقضي على هذه الشراذم ويفهمها أنها في خيال وغرور ، حينما تعتقد أن لها دولة مرموقة ، وقوة مهابة .

أيها العرب ، أيها المسلمون ، أفهموا إسرائيل وأعوان إسرائيل أن النكسة التي أصابتنا ، ماهي إلا ابتلاء من الله ليعلم ماعندنا من إيمان وصدق وصبر ، وأن النكسة التي تعرض للأمة الحية ذات التاريخ المجيد كأمتنا العربية ، لن تدعوها إلى الضعف والاستكانة والاستسلام ، بل إنها تزيدها قوة وثباتاً وصدوراً وتجدد فيها روح النضال والكفاح .

أيها العرب ، أيها المسلمون ، لقد اتضح الأمر ، وظهرت نوايا المستعمرين وأصبح في حكم اليقين أن أمريكا تريد بسط نفوذها على الشرق الأوسط ، باسم إسرائيل ، وعن طريق إسرائيل ، وما أشبه إسرائيل بسمار جحا الذي يبتدئ سماراً في الحائط ، وينتهي مفتاحاً في الباب .

أيها العرب ، أيها المسلمون ، إن الأمر جد ، والمعركة خطيرة ، فهي معركة فناء أو بقاء ، ويجب أن نعلم أن معركتنا مع يهود العالم أجمع الذين يبذلون لجيش إسرائيل كل ما يستطيعون من مال وعتاد ، ويسخرون لمناصرتها كثيراً من القادة والزعماء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، فينقاد هؤلاء الزعماء والقادة لرغبات اليهود ليحققوا مصالحهم الخاصة التي يأملونها عندهم .

أيها المسلمون ، ثقوا بوعد ربكم ، وكونوا أنتم البعث الإلهي الذي يسلطه الله عليهم فيسومهم سوء العذاب ، ويردهم إلى الذلة والمسكنة التي ضربها الله عليهم ، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين .

أبو محجن الثقفي

الشاعر الفارس

إن من النفوس نفوساً جبلت على الخير ، وطبعت على الشهامة والنجدة ،
وانطوت على كرم النفس ؛ وعزة المقصد ، ولكن هذه الخصال السامية قد تكن
أحياناً ، وتستتر بما يحيط بها ، ويستولي على ظهورها ، من شهوات حسية ،
ونزوات نفسية ، إلا أن كونها هذا لا يلبث أن ينبعث ، وتندفع هذه المزاي
الحجيدة قوية جبارة ، تشق طريقها في الحياة ، وتصل النفس مما علق بها من
أدران وهنات ، وتبرهن أن كريم المحتد ، طيب العنصر ، لا يضيره أن يرتكس في
حمأة الإثم ، ويهوي في معترك الحياة . وقد يما قيل : « إن لكل جواد كبوة ، ولكل
سيف نبوة » .

والإنسان فوق هذه الأرض ، معرض للأخطار النفسية ، وما عصم من ذلك
إلا الأنبياء ، الذين حملوا رسالة الله تعالى إلى البشر ، أولئك وحدهم تفضل الله
عليهم بالعصمة وحفظهم من الارتكاس في الإثم ، وما أحسن ما قيل :

من ذا الذي ماساء قط ومن له الحسنى فقط
وما أحسن ما أجيب :

ذاك محمد النبي عليه جبريل هبط

من هؤلاء الذين انطوت نفوسهم على خصال شريفة سامية ، هذا الشاعر

الفارس العربي الذي تترجم له ، وهو « أبو محجن عبد الله بن حبيب بن عمرو الثقفي » .

وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، وكان فارساً شجاعاً ، معدوداً من أولي البأس والنجدة ، غير أنه كان من المعاقرين للخمر ، الحدودين في شربها ، وقد أدرك هذا الشاعر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومعلوم أن عمر كان قوياً في دين الله ، لا يتساهل في شيء من الحدود ، ولو كان على أقرب الناس منه ، لذلك أقام عليه الحد مراراً ، وهو لا ينتهي ، وكلما حُدَّ عاد ، فضاقت عمر به ذرعاً فنفاه إلى جزيرة في البحر يقال لها : « حضوضي » كانت العرب تنفي إليها خلعاءها وبعث معه حرسياً يسمى ابن جهراء ، ورجلاً آخر ، وأثناء الطريق ، وعلى مقربة من الساحل هرب « أبو محجن » منها ، ولحق بسعد بن أبي وقاص في العراق ، وكانت الحرب إذ ذاك قد اضطربت نارها ، واشتد أوارها بين العرب والفرس ، وكان سعد الأمير المطاع ، والقائد العام ، الذي هيأته الأقدار ليدك عرش الطاغية ، ويحطم التاج ، ويعيد لصنائع كسرى إباءهم ومجدهم .

ولما تخلص أبو محجن من حرسه ، وانطلق في الصحراء ، تنفس الصعداء ، ثم أنشد يقول :

الحمد لله نجاني وخلصني	من ابن جهراء والبوصي ^(١) قد حبسا
من يَجْشَم البحر والبوصي مركبه	إلى حَضُوضي فبئس المركب التمسا
أبلغ لديك أبا حفص مغلفة ^(٢)	عبد الإله إذا ما غار أو جلسا
أني أكر على الأولى إذا فزعوا	يوماً وأحبس تحت الراية الفرسا
أغشى الهياج وتغشاني مضاعفة	من الحديد إذا ما بعضهم خنسا

(١) البوصي : نوع من السفن

(٢) مغلفة : رسالة

فهو في أبياته هذه يحمد الله الذي نجاه ، ويرغب في أن يعلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذا الذي تقم عليه ، ونفاه شجاع يغشى الهيجاء ، ويخوض المعركة ، ويصول في الميدان غير هباب ولا وجل ، ويكر على الأبطال ، عندما يحمى الوطيس ، ويتقاعس الفرسان من هول ما يرون ، فهو في مثل هذه اللحظات الحاسمة البطل المعلم ولا بد أن يحتاج إليه قومه ، ليشد أزهم ، ويحقق نصرهم .

☆ وفي الليلة الظلماء يفقد البدر ☆

وقبل أن يصل أبو محجن إلى سعد ، سبقه كتاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يطلب فيه من سعد أن يلقي القبض فوراً على أبي محجن ، وأن يودعه السجن .

ولما وصل فاجأه سعد بهذه المفاجأة ، وبدأ يوجه إليه بعض اللوم في شربه الخمر ، وخروجه عن طاعة أمير المؤمنين ، وشرع أبو محجن يدافع عن نفسه ، وينفي التهمة التي وجهت إليه فيقول :

تصدر الحكم لم تر الرأي فيه	وتولي الأحكام في الآفاق
أي ظلم أشد من تهمة المس	لم في دينه وفي الأخلاق
قد نصرت الإسلام في موطن ند	ت فيه رضى الخلاق
وقبست الأخلاق من أكرم النا	س وأوفاهم على الإطلاق
صحبتى للرسول فخر على الده	ر وعن كل ما يشين وثاقي

فيقول له سعد كيف تنكر شرها ، وشعرك شاهد عليك أنك مولع بها ، حريص عليها ألسنت أنت الذي يقول :

إذا مت فادفني إلى جنب كرمه	تروي عظامي بعد موتي عروقها
ولا تدفني بالفلاة فإنني	أخاف إذا ما مت ألا أدوقها

فيجيبه أبو محجن : هذه خيالات شاعر ، وذكريات تراءت لي في زمان
بعيد على أن الله عز وجل أخبر أن الشعراء ﴿ يقولون مالا يفعلون ﴾ ، وإذا
كنت مولعاً بها قبل الإسلام ، فإنني اليوم بعيد عنها :

أنا لأشرب خمرأ ليست الخمر شرابي
كنت قبل اليوم أسقيا ها وأسقيها صحابي
ذاك عصر الجهل يا سعد سد زمان العبيثه
يوم كان الناس غرقى في بحار الوثنيه

ولكن سعداً - رغم هذا الدفاع - أمر بحبسه ، نزولاً عند رغبة أمير المؤمنين ،
فأدخل السجن ، وكبل بالقيود .

واحتدمت المعركة بين العرب والفرس على أشدها ، وكان السجن قريباً من
المعركة ، وسمع أبو محجن هتاف الأبطال ، وزئير الفرسان ، وصليل السيوف ،
وقعقة الرماح ، فثارت نفسه ، وتوثبت شجاعته ، وأسف كل الأسف ، ألا
يشارك قومه في هذه المعركة الحاسمة ، وتمر « سلمى » امرأة سعد ، أمام السجن
ويراها أبو محجن فيتوسل إليها بلين ولطف ، ويقول لها : هل لك إلى خير ؟
فتقول وما ذاك ؟ فيقول : تخلين عني وتعيريني اللقاء : (فرس سعد) كي
أخوض المعركة ، فإن قتلت استرحمت مني ، وإن سلمت لك عليّ عهد الله أن أرجع
إليك حتى تضعي رجلي في قيدي ، وترددت أول الأمر ، وخشيت غضب سعد ،
وجعل أبو محجن يتأوه منشداً :

كفى حزناً أن تلتقي الخيل في الوغى وأترك مشدوداً عليّ وثاقيا
إذا قتت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا
وقد شف جسمي أنني كل شارق أعالج كبلاً مصمتاً قد برانيا

حبساً عن الحرب العوان وقد بدت وإعمال غيري يوم ذاك العوالي^(١)

فلما سمعت امرأة سعد منه ذلك ، ورأت شدة تحمسه ، وقوة اندفاعه ،
تحققت صدقه ، وأيقنت فيه الخير ، وتأملت أن يبلي بلاءً حسناً ، وأن يكون
النصر على يديه ، فأطلقت من القيد ، وأعطته فرس سعد ، وزودته ببعض
السلاح ، وقالت له : « اذكر ما أعطيتني من عهد ، وسر على بركة الله » .

واندفع أبو محجن إلى قلب المعركة ، وجعل يصول ويجول ، بهذا الأبطال
بسيفه هذا لايميل نحو فرقة من فرق جيش « يزدجرد » ملك الفرس إلا دحرها ،
وفرقتها ، ومزقتها .

لفت أبو محجن بشجاعته وإقدامه أنظار المقاتلين ، والقواد ، ولكنهم لم
يعرفوه آنذاك ، وأعجب القائد العام سعد بن أبي وقاص ، بهذا البطل أشد
الإعجاب ، وقد كان القائد يشرف على المعركة ويسيرها ببلاغاته وأوامره ،
ويفكر سعد : من يكون هذا البطل ، ويحدق بطعناته ، ويتأمل في ضرباته
فيقول : « الضرب ضرب البلقاء . والضرب ضرب أبي محجن ، ولولا أنه في السجن
لقلت : إنه هو » .

وقبل غروب شمس ذلك اليوم نفسه ، غربت شمس يزدجرد ، وتحطم
القصرة ، وسلب التاج واندحر التحكم والطغيان ليحل محله العدل والإخاء
والمساواة ، وانتصر العرب على أكبر دولة في الأرض ...

وبعد أن انتهت المعركة بهذا النصر المبين ، أقبل أبو محجن حتى دخل
السجن ، وأعاد رجله في القيد وعاد سعد يسأل ويستقصي ليتعرف على « فارس

(١) العوالي : الرماح

(٢) الضرب : ضرب الفرس هو جمع قوائمه ووثبها .

المعركة « المجهول ، فلم يقف له على حقيقته ، وهنا وجدت امرأة سعد الفرصة سانحة ، لتطلع القائد على هذه المعلومات المجهولة ، وما تكاد تنتهي من حديثها لسعد عما كان من أمر أبي محجن حتى يأمر بإخراجه من السجن ، وإحضاره مكرماً ، ويحيى ، أبو محجن ويستقبله سعد بما يستقبل به البطل الكريم . ويثني عليه بما هو أهله ، ويكبر الجميع جنوداً وقادة ، هذه الشجاعة النادرة ، والمروءة الموفورة ، والوفاء المر ، من عربي أصيل !!

حقوق الإنسان

مع إشراقة هذا اليوم تستثير الإنسان ذكرى محبة لقلب كل إنسان ، تهز جوانبه فرحاً ، وتملاً نفسه سعادة ويشعر باحترام وجوده في هذه الأرض ، تلك هي « ذكرى حقوق الإنسان » .

هذه الذكرى العظيمة التي تتفاخر أمم بوضعها ، وتتبجح أمم بالسبق إليها ، هذه الذكرى التي من شأنها أن تبعث في قلب كل إنسان البهجة والاعتباط ولكن مع الأسف الشديد ، إنها - ولاسيما في مثل هذه الظروف - تبعث الحزن والألم والحقد ، ذلك لأن حقوق هذا الإنسان إنما كتبت كتابة ، وأحصيت مواد وبنوداً ، وسجلت في سجلات الأمم المتحدة ، وظل معناها سجيناً في هذه السجلات ، لا يرى الهواء ، ولا يبصر النور ، وظلت ملايين من هذا الإنسان مهضومة ، مظلومة ، تطالب بهذه الحقوق ، فلا تجد ملبياً ، وتندب حظها فلا تجد مواسياً .

بل لقد وصلت التعاسة بهذا الإنسان الملون ، أن وجد من يمنعه من المطالبة بحقه ، ويكبت صوته بالقوة والقهر ، والحديد والنار ، إن هو أصر على أن يجعل نفسه في عداد الإنسان الذي له ما للإنسان من حقوق ، نعم إن هذه الذكرى تمر بالألم والحسرة ، حيث لاتزال الأيام القليلة الماضية من هذا الشهر تذكرنا بحادث اغتيال الزعيم الزنجي الدكتور مارتين لوثر كينغ .

لماذا اغتيل هذا الإنسان ، في قلب الولايات المتحدة التي تزعم أنها من أرقى الأمم مدينة ، وإنها واضعة حقوق الإنسان ، والمحترمة لهذه الحقوق ، إنه لم يكن هناك سبب لاغتياله سوى أنه يصيح بأنه وأمثاله من بني جنسه ، كل واحد منهم

إنسان ، وكل واحد منهم يجب أن يتمتع بكل مال الإنسان من حقوق ، غير أن هذه الأمم التي تدّعي المدنية ، تنكر عليه إنسانيته ، وترفع عن أن تجلس معه على طعام ، أو تشاركه في دراسة ، أو تصاحبه في عمل ، أو تسكنه في بناء !!.

أين هي حقوق الإنسان ؟ ومن هو أول مقرر لحقوق الإنسان ؟ ومن هو الذي طبقها فعلاً وعملاً ، وسعدت الإنسانية في ظلها قروناً ، وذوقت حلاوة هذه الحقوق ولمست أثرها المشرق الوضاء ؟.

إنه يجب علينا وعلى كل منصف أن يقول الحقيقة التي يشهد بها التاريخ وتعترف بها الدنيا ، يجب علينا أن نقول بكل فخر واعتزاز : « إن أول من وضع حقوق الإنسان ، هو رحمة العالمين ورسول الإنسانية ، ومنقذ العرب ، محمد عليه الصلاة والسلام » .

صلى الله وسلم عليك ياسيدي يا رسول الله . أنت الذي كنت فقيراً فلم تعبس للحياة ، وكنت يتيماً فلم تشك في الله ، وكنت حاكماً فلم تستعبد الرعية .

صلى الله وسلم عليك ياسيدي يا رسول الله . أنت الذي أعطيت كل شيء : الملك الضخم ، والمال الذي لا يحصى ، والجاه الذي لا يحد ، والسيادة التي لا تبلى ، ولكنك لم تأخذ شيئاً ، ولم تكتنز شيئاً ، لأن الدنيا لم تكن فوقك لتبسط إليها أكف الضراعة ، وإنما كانت تحت قدميك ، فواسيت فيها المنكوب ، والبائس فأصبحوا بك سعداء .

صلى الله وسلم عليك ياسيدي يا رسول الله ، أنت الذي تعبدت في الجبل ، فنزلت عليك من السماء ، ومشيت في الصحراء فنبتت فيها الغصون الخضراء ، وشاع في جنباتها الخير والطهر .

التحيات المباركات الطيبات لك ياسيدي يا رسول الله ، أنت الذي صنعت العرب ، وجعلتهم خير أمة أخرجت للناس ، كانوا قبائل فجعلتهم دولة ، كانوا

متخاصمين فجعلتهم أحبة ، كان بأسهم بينهم فنزعت الأحقاد من قلوبهم ، وصرفت
فضل قواهم إلى جهاد العدو الأجنبي ، كانوا يدينون لرؤساء مختلفين فأخضعتهم
أنت لرئاسة واحدة وجعلتهم أسرة واحدة كبيرة ، نشرت تعاليمك السامية في
الشرق والغرب ، وركز قوادك الذين تخرجوا من مدرستك ، ركزوا رايتك على
أكثر المعمور .

أنت الذي يجب أن يحبك كل إنسان في ذكرى حقوق الإنسان ، لأنك أنت
الذي وضعتها وحققتها قبل أربعة عشر قرناً من الوثيقة المكتوبة فقط في سجلات
الأمم المتحدة .

...تقول وثيقة « إعلان حقوق الإنسان » في المادة الأولى منها : « يولد جميع
الناس أحراراً ، متساوين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلاً وضميراً ، وعليهم
أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء » .

إن وثيقة إعلان حقوق الإنسان تنص على هذه الكلمات الحلوة الجميلة ،
ولكن أين أثر هذه الكلمات ؟ وأين مضمون هذه الوثيقة ؟ أين الحرية والمساواة
في إفريقية ، وأين الحرية والمساواة في الفيتنام ، وأين الحرية والمساواة في
الولايات المتحدة نفسها ، وأين الحرية والمساواة في فلسطين المحتلة .. أين الحرية
والمساواة ؟؟؟!

أين أنت ياسيدي يارسلو الله ؟ من لنا بقائد حكيم مقدام مثلك يجمع شمل
هذه الأمم التي ديست كرامتها ، وامتهنت حقوقها ، ويبعث فيها العزة والقوة
لتحطم الظالمين ، وتصد المعتدين ، وتوقف غطرسة المتغطرسين .

تحية لك ياسيدي يارسلو الله : ألسنت أنت الذي تقول : « الناس سواسية
كأسنان المشط » « إن ربكم واحد ، وإن أبائكم واحد . ألا لافضل لعربي على
عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلا

بالتقوى » ، ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ألت أنت الذي غضبت على صاحبك أبي ذر أشد الغضب حين قال : لزنجي : يا ابن السوداء . غضبت منه وجعلت تقول : « طف الصاع طف الصاع » ، تهول الأمر وتؤنبه ثم قلت له : « ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » حتى ندم أبو ذر أشد الندم ، ووضع خده على الأرض وقال للزنجي : « قم فطأ على خدي » تكفيراً لذنبه .

أيها القراء الأكارم ، إليكم هذا الحديث يفصح عن المساواة التي طبقها رسول الإسلام .

روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن رجلاً جاء من الحبشة إلى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله فضلت علينا بالألوان والنبوة ، أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به ، وعملت بمثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة ؟ فقال رسول الله : نعم ... ثم قال الحبشي : يا رسول الله ، وهل ترى عيني في الجنة مثل ما ترى عينك ، فقال النبي : نعم . فبكى الحبشي حتى فاضت نفسه ، قال ابن عمر راوي الحديث : فأنا رأيت رسول الله يدلّيه في حفرة » .

وبعد فأنت ، يا رسول الله ، من تستحق تحية كل إنسان في ذكرى حقوق الإنسان .

مكر وخديعة

كلما تأزمت الخطوب ، وادهمت الحوادث ، وحيكت المؤامرات على أمتنا العربية والإسلامية ، نجد في ماضيها الزاهر ، وفي تاريخنا الصحيح المشرق ما يماثل حاضرها ، ويشابه واقعنا في كثير من الأحداث والظروف ، وعلى ضوء هذا وذاك يجب أن نأخذ العبرة ، ونهتدي إلى سواء السبيل .

وفي القرآن الكريم ، وهو كتاب محمد الخالد ، ومعجزته الدائمة المتجددة ، نصوص واضحة لاتقبل الشك ولايرتاب فيها إلا المكابرون والجاحدون ، هذه النصوص تثبت أن اليهود أصحاب مكر وخديعة ، ولف ودوران ونقض للمواثيق والعهود في سبيل المادة والمصلحة الخاصة .

وإذا كان هناك مغرضون يشككون في النصوص التاريخية ، فإن ما ذكره عنهم القرآن الكريم ، هو كما قلت أثبت حجة ، وأنصع برهان ، وأوضح دليل .

أيها القارئ الكريم ، تعال معي إلى سورة الحشر من كتاب الله العظيم نستعرض ما أثبتته من حقائق وما سجلته على اليهود من خزي وعار ، وما أوضحت من حقيقتهم الوضيعة ، وخلقهم الجبان .

هذه السورة نزلت في فرقة من اليهود يقال لها بنو النضير ، نزلوا على مقربة من المدينة ، ينتظرون بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليؤمنوا به وليتبعوا دينه ، فلما بعث حسدوه وانقلبوا أعداء له .

وحين هاجر النبي إلى المدينة عقد معاهدة صلح مع بني النضير هؤلاء ، على

ألا يكونوا عليه ولا معه . فلما كانت غزوة بدر وانتصر الرسول على المشركين ، قالوا : هو النبي الذي نعتته التوراة : لاترد له راية ، فلما كانت أحد وأصيب المسلمون ، ظهر الحق القد الكامن في نفوسهم ، ونقضوا العهد ، وركب زعيمهم كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود ، فأتوا قريشاً فحالفوهم ، وعاهدوهم على أن يكونوا معهم على حرب رسول الله ... هاهي الصهيونية المجرمة الأثيمة ، وهذه تنف من تاريخها ، فهي كما غدرت بالأمس وتقضت عهدها مع زعيم العرب وقائدهم محمد رسول الله ، تنقض اليوم كل العهود الدولية ، ولا تقيم وزناً لقرارات المنظمات العامة الكبرى ، وهي كما حالفت بالأمس المشركين والمنافقين ، والانتهازيين والنفعيين ، تحالف اليوم المستعمرين ، وتنفذ خططهم ومؤامراتهم على الأمة العربية والإسلامية ، ولكن ماذا كان موقف الرسول القائد منهم عامة ، ومن زعيمهم الغادر كعب بن الأشرف .

أما موقف الرسول منهم جميعاً فإنه بعد أن ظهرت له مؤامراتهم وغدرهم ، أمرهم بالخروج من بلاده وأرضه ، ولما علم المنافقون بذلك حرضوهم على قتال المسلمين ، ووعدوهم بأن ينصروهم ويقاتلوا معهم ، واغترأعداء الله بوعد المنافقين ، وأعلنوا العصيان لأمر الرسول ، فأخذ المسلمون السلاح وقاتلوهم عشرين ليلة وهم من وراء حصونهم وأطامهم ، ولكن رغم هذه الحصون المنيعة فقد ألقى الله الرعب في قلوبهم ، فاستسلموا ونزلوا على أمر القائد محمد عليه السلام ، ولم يستطع المنافقون الذين وعدوهم بالنصر أن يقوموا بأي عمل يشد من أزرهم ، فخذلوا جميعاً ، وأعز الله تعالى رسوله والمؤمنين ، وطهر الأرض من رجسهم وغدرهم .

تتلخص هذه الحوادث كلها بهذه الآيات الكريمة من سورة الحشر وهي قوله تعالى :

﴿ أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ :

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ، ولا نطيع فيكم أحداً أبداً . وإن قوتلتم لننصرنكم ،
والله يشهد إنهم لكاذبون ، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا
لا ينصرونهم ، ولئن نصروهم ليولنّ الأدبار . ثم لا ينصرون . لأنتم أشد رهبة في
صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ، لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى
محصنة ، أو من وراء جدر . بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، ذلك
بأنهم قوم لا يعقلون .

أيها القراء الأعزة ، هل استعتم إلى هذه الأوصاف للغادرين والمنافقين ،
وأذنانهم وأتباعهم بل هل تأملتُم جيداً ، في قوله تعالى : ﴿ لأنتم أشد رهبة في
صدورهم من الله ﴾ ؟ .

إنه وصف حقيقي صادق تظهره المعارك والوقائع اليوم ، كما أظهرته
بالأمس ، فإن المعروف غن هؤلاء الصهاينة أنهم لا يثبتون أمام العرب وجهاً لوجه
في ساحات النضال ، وميادين الموت ، إن قلوبهم تنخلع رعباً وخوفاً ورهبة من
المسلم العربي ، فلا يستطيعون أن يقاتلوا إلا متوارين عن الأنظار بالطائرات
والدبابات ، وصدق الله إذ يقول : ﴿ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ،...
لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ﴾ .

أيها المسلمون ، أيها العرب ، إذا كان المستعمرون يمدون الصهاينة بالطائرات
والدبابات ، فإن لديكم من الإيمان وتأييد الله ما يجعلكم تلهبونها عليهم ناراً
ليكونوا هم الوقود .

أيها المسلمون ، أيها العرب ، إن خصومكم اليوم هم حفدة أولئك الخائنين ،
فأدبواكم كما أدبهم أسلافكم ، ولقنواهم درساً يربط حاضرهم بماضيهم .

غزوة ذات الرقاع

أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزاة ، ونحن ستة نفر ، بيننا بغير نعتقبه ، فنقبت أقدامنا ، ونقبت قدماي ، وسقطت أظفاري ، فكنا نلف على أقدامنا الخرق ، فسميت غزوة ذات الرقاع ، لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا . » .

... يبرز هذا الحديث ما كان يلقاه المسلمون الأولون من مشقة وجهد ، في سبيل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله ، وتأيد رسوله الكريم ، والتضحية معه إلى حد الفناء .

وفي سيرة النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ، غزوة من غزواته التي سار فيها بنفسه يقود الجيش ، ويتحمل معه آلام السفر ، ووعناء الطريق ، وبعد الشقة .

يحدثنا عن هذه الغزوة أحد جنود محمد المخلصين ، وهو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فيقول : خرجنا مع النبي في غزوة ، وليس معنا كثير من الرواحل ، فقد اختص كل ستة من الجيش ببعير واحد يعتقبونه ، أي يركب هذا قليلاً ، ويركب الآخر قليلاً ، وهكذا ، فكان أكثر سيرهم على الأقدام مع الحفاء فوق الحجارة في طريق من طرق نجد الوعرة ، حتى نقبت أقدامهم ، وتألمت أرجلهم بعد فناء أحذيتهم ، فصاروا يلفون الخرق على أرجلهم لتقيها وخز الحجارة ، وخشونة الرمال ، ويزيد أبو موسى إخباراً عن نفسه بأنه سقطت

أظفاره ، وازداد ألمه ، وأن هذه الغزوة سميت غزوة ذات الرقاع لعصبهم الخرق على أرجلهم .

وسبب هذه الغزوة كما جاء في سيرة ابن هشام وغيره ؛ أن رسول الله ﷺ بعد بدر الآخرة التي أعادت للمسلمين هيبتهم ، وأعلت من شوكتهم أمام أعدائهم بعد حوادث أحد ، مكث في المدينة مطمئناً إلى نصر الله ، حذراً دائماً غدر العدو ، باثاً عيونه في كل النواحي وإنه لذلك إذ اتصل به أن بعض القبائل في نجد يجمعون له يريدون حربه ، ويعتزمون مهاجمته في المدينة ذاتها . وكانت خطة الرسول القائد الحربية أن يأخذ عدوه على غرة ، قبل أن يعد العدة لدفعه . لذلك خرج في أربعمئة من جنوده الأشاوس وسار نحو الأعداء ، فلما رأوه طلع عليهم في عدة حربه مهاجماً مساكنهم ، ومتحدياً لهم رغم تجمعهم وكثرتهم ، اغلغت قلوبهم ، وطاشت أحلامهم ، وانفرط عقدهم ، وتفرقوا تاركين وراءهم نساءهم ومتاعهم ، فغنم المسلمون كثيراً من عُدتهم وأسلحتهم ، وعادوا بالظفر والفوز ، شاكرين لله أن أيدهم بنصره ، وأمدهم بعونه ، وأرغم أنوف أعدائهم الذين كانوا يكيّدون لهم ، ويمكرون بهم ، فجعل الله كيدهم في نحرم ، وانقلبوا صاغرين .

...هكذا كان عمل الرسول القائد ﷺ ، عزم لاتزعزعه الشدائد ، وحزم لا يتردد في النائبات وهكذا كان صبر جنوده معه ، ومصابرتهم عند رقة الحال ، وشظف العيش ، فلقد كان جهادهم مزدوجاً ؛ جهاد للأعداء بالسيف والسنان ، وجهاد لتجهيم الحياة وشدتها بالقناعة والرضا والاطمئنان .

وقد كانت غزوة أحد وما وقع فيها من أحداث ابتلاءً مرأ ، وتمحيصاً دقيقاً لمدى إيمان المؤمنين ، وصدق المجاهدين ، وقد أظهرت الأحداث التي أعقبتها صدق الجنود ، جنود محمد عليه السلام ، في نضالهم وجلادهم .

إن التاريخ يروي لنا أن قريشاً بعد أن خيل لها أنها انتصرت في أحد ، وقف زعيمها أبو سفيان يقول : « يوم بيوم بدر ، والموعد العام المقبل » ففطن الرسول الكريم لمقاتلته ، وأدرك أن القوم استفزهم الغرور ، فحفظ هذا الموعد وأذن مؤذنه في المسلمين صبيحة اليوم الثاني من يوم أحد ، واستنفرهم لمطاردته ، ولم يتردد جنود محمد عن المسارعة لتلبية دعوته - على ما به من جهد وقرح - وبلغ أبا سفيان ماصنع محمد وأصحابه ، وأنهم جادون في طلبهم ، فأسرع نحو مكة بعد أن تزعزعت همته ، وأثر أن يحتفظ بقليل من النصر ، حذراً من أن يقع في الخذلان والخسران .

ورجع الرسول القائد وأصحابه بعزة وشمم بعد أن بلغهم أن القوم ييموا مكة مسرعين .

وهكذا أظهر النبي الكريم لمن حوله من الأعداء والمنافقين ، أن ما حصل في أحد لم يزد لهم إلا ثباتاً ونضالاً ، وأن الأحداث والنكسات لا تزيد الأمة الحية إلا صموداً وكفاحاً ، وأن العاقبة للمؤمنين الصابرين .

وإتماماً لهذا الموقف البطولي الصامد ، وبعد أن استدار العام منذ أحد ذكر محمد عليه السلام قوله أبي سفيان : « يوم بيوم بدر والموعد العام المقبل » ، فدعا المسلمين مرة أخرى للقاء المشركين في بدر ، وكان العام عام جذب وشدة ، فبدأ من بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض تشاقل عن الخروج ، وينزل على الرسول الكريم قول الله عز وجل : ﴿ وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُفَّ إِلَّا نَفْسُكَ وَحُرْضَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ويطلق الرسول كلمته المدوية القوية ، التي قضت على كل تردد وتشاقل فيقول : « والله لأخرجن إليهم ولو وحدي » إذن فلم يبق بعد هذه الغضبة العظيمة إلا أن يذوب كل تردد ، ويزول كل خوف ، فأسرع المسلمون إلى سلاحهم ، وانضموا جميعاً إلى المعسكر ، ترفرف على رؤوسهم راية الرسول القائد ،

ممثلين الأمر مستعدين للنضال ، ويسير القائد بهم إلى مكان الوعد منتظراً قدوم العدو ، متهيئاً للقتال .

ولكن المشركين بقيادة أبي سفيان يبلغهم مرة أخرى ماصنع محمد وأصحابه ، وأنهم سبقوهم إلى بدر ، وأنهم قد استعدوا للقتال ، ماكاد يبلغهم ذلك حتى خارت قواهم ، وقدروا ماقد يكون من نتائج سيئة تحطم كيانه ، وتقضي على مكانتهم بين العرب . فآثروا الرجوع إلى مكة ، ورضوا من الغنية بالإياب . ومثل هذا الحزم في القيادة ، والإخلاص في الجند ، كفيل بتحقيق النصر والتغلب على العدو .

الحسن البصري

أخي القارئ الكريم اعتدت أن أقدم لك نماذج عليا من سير بعض أصحاب رسول الله ﷺ ، ولقائل أن يقول : أين نحن من أولئك الذين سعدوا بصحبة النبي ، وفازوا بالنظر إلى وجهه المشرق ، ونعمت أسماهم بكلماته الحلوة الجذابة ، التي تنبعث من قلب طاهر ملئ علما ونورا وهدى ، فيكون لها أثرها العميق في كل نفس مستعدة لقبول الهدى والحق ؟!

لهذا كان أصحاب الرسول الكريم على مستوى رفيع من الهدى البين ، والخلق الكريم ، فحالة الوصول إلى مستواهم قد تبدو صعبة المنال .

- إذا كان لقائل أن يقول هذا فأنا اليوم أعرض عليك أغودجا لرجل ليس بصحابي ، ثم أترك لك الحكم فيما سمعت .

إنه رجل شهدت له الدنيا بأنه من رباني هذه الأمة ، وفقهاؤها العاملين ، ونصحائها المجاهدين ، وعلمائها الراسخين ، من تبحر من كل علم ، وتفوق في كل فن ، الزاهد الورع ، العابد المخلص ، حليف الخوف والحزن ، أليف الهم والشجن ، عديم النوم والوسن .

أيها القارئ الكريم ، هل عرفت من هذا الذي جمع كريم الخلال ، وحظي بعظيم الفعال ؟

إنه الحسن البصري سيد التابعين ، وقدوة السالكين ، من أخلص الله إخلاصا جعل الحكمة تنضح من قلبه ولسانه ، والبيان الخارق يتفجر من نطقه وبيانه ،

والحق يسطع في ثنايا حجته وبرهانه ، فيزيل الرين عن قلوب طالما ألح عليها المرض فكاد يفتك بها ، ويشرق في نفوس طالما عشا فيها ظلام الغفلة والغرور فحجبها ، إنه الحسن البصري أكثر التابعين عظماً ، وأشدهم تأثيراً .

ولد هذا الإمام الجليل في السنة الحادية والعشرين في أواخر خلافة عمر رضي الله عنه ، وعاش تسعين سنة ، وكان معاصراً للإمام ابن سيرين ، ومما يجدر ذكره أن رجلاً جاء إلى ابن سيرين - وكان مشهوراً في تفسير الرؤيا - فقال له : إني رأيت رؤيا أرغب في أن أقصها عليك لتفسرها لي . قال ابن سيرين قل : فقال الرجل : « رأيت كأن طائراً أخذ أحسن حصاة في المسجد » . فأجاب ابن سيرين : إن صدقت رؤياك مات الحسن البصري ، فلم يكن إلا القليل حتى مات الحسن .

... أخي القارئ الكريم ، يخيل إلي أنك أصبحت في لهف زائد لتقف على المزيد من أخبار هذا الرجل وصفاته ، إذن فسأترك الكلام إلى أبي حيان التوحيدي ، يذكر لنا طائفة من شمائل هذا التابعي الجليل ، يقول أبو حيان : « كان الحسن البصري من دراري النجوم علماً وتقوى ، وزهداً وورعاً ، وعفة ورقة وتألهاً ، وفقهاً ومعرفة ، وفصاحة ونصاحة ، مواعظه تصل إلى القلوب ، وألفاظه تلتبس بالعقول ، وما أعرف له ثانياً ، ولا قريباً مدانياً ، كان منظره وفق مخبره ، وعلانيته في وزن سريره ، عاش تسعين سنة لم يعرف بمقالة شنعاء ، ولم يتهم بريئة ولا فحشاء ، سليم الدين ، نقي الأديمة ، يجمع مجلسه ضرباً من الناس ، لما يوسعهم من بيانه ، ويفيض عليهم بافتتانه هذا يأخذ عنه الحديث ، وهذا يلقي منه التأويل ، وهذا يسمح منه الحلال والحرام ، وهذا يتبعه في كلامه ، وهذا مجرد له المقالة ، وهذا يحكي له الفتيا ، وهذا يتعلم الحكم والقضاء ، وهو في جميع هذا كالبحر العجاج تدفقاً ، وكالسراج الوهاج تألقاً ، ولا تنس مواقفه ومشاهده في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، عند الأمراء ،

وأشباه الأمراء ، بالكلام الفصل ، واللفظ الجزل ، والصدر الرحب ، يجلس تحت كرسیه قتادة صاحب التفسير ، وعمرو وواصل صاحبيا الكلام ، وابن أبي إسحاق صاحب النحو ، وفرقد السنجي صاحب الرقائق ، وأشباه هؤلاء ونظراؤهم ، فمن ذا مثله ، ومن ذا يجري مجراه .

وقد وصفه بعضهم فقال : كان الحسن دائم الخوف ، متواصل الأحزان ، كثير البكاء والنحيب ، كأنه ثكلى فقدت ذويها القائمين على أمرها كله ، من رآه قال : قد صب على هذا حزن الخلائق ، قال عبد الواحد بن زيد : كان والله إذا أقبل فكأنه رجع من دفن حميه ، وإذا أدبر كأن النار فوق رأسه .

على أن الذي ينبغي أن ينبغي إليه ، أن هذا الرجل في زهده ونسكه وبكائه وخوفه لم يكن فظاً ولا غليظاً ولا قاسياً ولا منفراً ، بل كان لطيفاً ظريفاً ، يظهر سماحة الإسلام بما يسع النفوس ، ويترخص بما لا يقنط الناس من رحمة الله .

وكان يخالط الناس ، ويخاطبهم على قدر عقولهم ، وله مع الفرزدق الشاعر محادثات لطيفة ، جعلته يكثر التردد على حلقاته ويسير خلفه في كثير من المناسبات . حتى كانت توبة الفرزدق على يده ، وقد سجل الفرزدق ذلك في شعره الذي يقول فيه :

لم ترني عاهدت ربي وإنني	لبين رجاج قائماً ومقام
على حلفة لأشتم الدهر مسلماً	ولا خارجاً من في زور كلام
أطعتك يا إبليس تسعين حجة	فلم أقض عمري وتم تمامي
رجعت إلى ربي وأيقنت أنني	ملاق لأيام الختوف حمامي

كما يظهر تأثر الفرزدق بوعظ الحسن ونصائحه ، واضحاً جلياً في هذه الأبيات التالية :

أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من الموت التهاباً وأضيقت
إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا
يقاد إلى نار الجحيم مسربلا سراييل قطران لباسا محرقا

وكان الحسن يخالط أرباب النحل والأديان على اختلافهم ، ويؤدي لهم حقوقهم كالمسلمين ، وفي أخباره أنه عزى نصرانياً في أخيه بعبارات كلها دقة في رقة ، وأدب إسلامي شريف .

ومن طرائفه التي تدل على بلاغة مع ظرف أنه دخل على أمه وفي يدها كراثة تأكلها فقال لها : يأماه ألقى هذه البقلة الخبيثة من يدك فقالت : يابني ، إنك شيخ قد كبرت وخرفت ، فقال : يأماه أيئنا أكبر ؟!

ومن جرأته وبيانه مافعله مع الحجاج ، فقد روى المؤرخون : أن الحجاج بنى داراً بواسط وأعجب بها ، فأمر بإحضار الحسن ليراها ، فلما حضر الحسن ودخل الدار ، قال : الحمد لله . إن الملوك ليرون لأنفسهم عزاً ، وإننا لنرى لهم في كل يوم عبراً ، يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده ، وإلى فرش فينجده ، وإلى ملابس ومراكب فيحسنها ، ثم يحف به ذباب طمع ، وفراش نار ، وأصحاب سوء ، فيقول : انظروا ماذا صنعت ؟

لقد رأينا أيها المغرور فكان ماذا يافسق الفاسقين ؟ أما أهل السماء فقد لعنوك . وأما أهل الأرض فقد مقتوك ، بنيت دار الفناء وخربت دار البقاء ، وغررت في دار الغرور ، لتذل في دار الجبور ، ثم خرج وهو يقول : إن الله سبحانه قد أخذ على العلماء عهده ليبيننه للناس ولا يكتمونه ، فلم يسع الحجاج إلا أن يخضع لقوله ، ويؤخذ ببيانه .

قال صاحب العقد : لم يكن بالبصرة أفصح لساناً ، ولا أظهر جمالاً من الحسن البصري .. وقد سمعته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتكلم فقالت : من هذا الذي يتكلم بكلام الصديقين ، وحسبه شهادة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز حين سئل من وليت قضاء البصرة فقال : سيد التابعين الحسن البصري .

ويحكم هبوا

إن الحوادث الجسام التي تمر بالأمة الحية لن تضعف شأنها ، ولن تبسدها عزمها ، ولن تكون سبباً في استكانتها وخضوعها ، بل إن هذه الحوادث تبعث فيها العناد والإصرار ، وتزيدها صموداً وإقداماً وتضحية .. وهكذا يريد الله تعالى من عباده المؤمنين أن يكونوا دائماً في موضع العزة والعظمة والمجد ، وهكذا ينهأهم عند الشدائد أن يستكينوا ويستئسوا ، يقول تعالى : ﴿ ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ . ويمتدح سبحانه وتعالى المجاهدين الصابرين الصامدين بقوله : ﴿ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ، وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ﴾ .

من هنا كان المؤمن قوياً لا يضعف ، شديداً بحقه لا يلين ، مناضلاً لا يكل ، وهو بين أمرين إما أن يحفظ أرضه ، ويطهر مقدساته ، ويصون كرامته ، فيعيش عزيزاً كريماً ، ناصع الجبين مرفوع الرأس ، وإما أن يموت شهيداً في سبيل هذه الغايات المقدسة ، ليترك لمن بعده إتمام رسالته ، وتنفيذ مهمته ، وربما كانت الثانية وهي الاستشهاد في سبيل الله ، وفي سبيل الدفاع عن أرضه ومقدساته ، أحب إليه من الأولى . والله تعالى يقول : ﴿ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ﴾ فتكونون بذلك قد استوجبتم كرامته ورضوانه فيجعلكم في أعلى فرديس الجنان .

أيها المسلمون ، أيها العرب ، إن أمتنا اليوم تمر بمحنة شديدة قاسية ، وإن التاريخ ليطل علينا من علياء سائه وقد وضع قلمه بين أصابعه ليسجل على هذه الأمة ماهي صانعة ، أمام هذه الجرائم الصهيونية ، والتحديات السافرة التي من أهمها وقعاً ، وآلها جرحاً ، إحراق المسجد الأقصى ، صنو المسجد الحرام ، أولى القبلتين ، وثالث الحرمين الشريفين مهد عيسى ، ومسرى محمد عليها السلام ، مهبط الملائكة ، ومجمع الرسل .

إن أمتنا اليوم مدعوة بأمر الله ، مدعوة بنداء التاريخ ، مدعوة بوخر الضير ، مدعوة باستصراخ العزة والكرامة مدعوة بكل ذلك لأن تهب بكل ماتستطيع من عزم وتصميم ، وتضحية وبذل وإقدام ، لتلي أمر الله حيث يقول : ﴿ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ﴾ ، وما أبدع ماتدل عليه هذه الكلمة ﴿ وليجدوا فيكم غلظة ﴾ إنها تدعو المؤمن لأن يظهر أمام عدوه في ميادين القتال سبغاً ضارياً ، وجبلاً أشم تتحطم على صموده كل قوى العدو وآلياته .

﴿ وليجدوا فيكم غلظة ﴾ وما أجدرنا اليوم أن نحقق أمر الله لننتصر على هذه الصهيونية المجرمة ، لنرضي الله ، ونسر التاريخ ونطمئن الضمير ، ونلجئ المعتدين الآثمين إلى أن يقولوا ما قال آبائهم من قبل : ﴿ إن فيها قوماً جبارين ﴾ .

أيها المسلمون ، أيها العرب ، إنه لابد لنا لكي نستعيد كرامتنا ، ونظهر أرضنا ، وننقذ مقدساتنا - لابد لنا من أن نقدم للمعركة كل غال ورخيص ، وأن نبذل كل مالدينا مما يقوي عزيمتنا ، ويحقق نصرنا ، ويستدعي رضاء ربنا ومعونته لنا .

أيها المسلمون ، أيها العرب ، إن الله تعالى لم يعذر أحداً في مثل هذه

الظروف العصيبة التي تمر بالأمة ، أن يتقاعس أو يتخلف ، استمعوا إلى ربكم حيث يستنفركم جميعاً وفي كل الأحوال فيقول : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ .

أيها المؤمنون اعقلوا عن ربكم ، وتفهموا خطابه كما فهمه أبو طلحة ، فقد روي : أنه حين سمع هذه الآية : ﴿ انفروا ... ﴾ قال : ما أراني إلا خفيفاً أو ثقيلاً ، وأرى ربي يستنفرني شاباً وشيخاً ، جهزوني فقال له بنوه : قد غزوت مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر فنحن نغزو عنك ، فأصر على الجهاد حتى نال الشهادة .

أيها المسلمون ، استجيبوا لنداء ربكم ، وأعدوا كل طاقاتكم . ﴿ إن تنصروا الله ينصركم ﴾ .

النظام والإسلام

أول مظهر من مظاهر التقدم في أمة من الأمم ، نزوعها إلى النظام في أعمالها كلها ، وأول مظهر من مظاهر الضعف والتأخر ميلها إلى الفوضى ، ولا يشق المرء على نفسه في معرفة أبرز شيء في تكوين قوة الأمم ورفع شأنها ، وسمو حضارتها ، فإنه النظام قبل كل شيء ، ومهما تحفل الأمة بعباقرة أذكىاء ، وعلماء ثم تفقد روح النظام فليست على شيء .

فما هو النظام ، وما هي الفوضى ؟ النظام أن يضبط كل إنسان أعماله ، ويرسم لها خطة مستقيمة يسير عليها حياته ، مع التقيد بالعقل العام : عقل الجماعة .

أما الفوضى فهي أن يسير في أعمال حياته على غير هدى وكيفما اتفقت له ، لا يعرف ماذا سيعمل بعد ساعة ، ولا ينتهج في كسبه ولا في تربيته ، ولا في علمه نهجاً معيناً ، ويضيق ذرعاً بكل ترتيب وكل نظام ، ويكره أن يطالعه أحد بملاحظة على تنسيق ، أو يرسم له هدفاً واضحاً في طريق ، هذه هي الفوضى وذلك هو النظام .

فأما الذين يؤثرون في حياتهم الفوضى على النظام ، فأولئك الذين امتن الله عليهم بالعقل فأهملوه ، وعاثت بهم الأهواء ، تصرفهم حيث تشاء ، وما خلق الله العقل في الإنسان إلا ليميزه عن غيره من سائر الحيوان ، فمن لم يستعمل عقله في تنظيم أعماله ، والسير بها فقد نقصت غريزته بالخلق ، ونقص عقله بالتخلق ،

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون على أبدع نظام وأدقه ، وربطه جميعاً بأسباب ومسببات ، فليس فيه مايسير إلا وفق قدر مقدور ، من أدق الذرات إلى أعظم الكواكب ؛ إذا كان الله تعالى قد خلق خلقه على هذا النسق من الإحكام والنظام ، فمن المستحيل أن يرسل رسله ، ويوحى بكتبه بما يناقض النظام في التكوين ، بل يجعله نظاماً تاماً في هذا الكون ، وغوذجاً ظاهراً يدل الناس على أن يسيروا في حياتهم على النظام . ولو أمعن الإنسان النظر إلى نفسه ، ورأى تركيب جسمه ، ودقة صنعه ، ثم فطن إلى النظام الدقيق الذي يجري فيه ، لجله ذلك على تنظيم أعماله ، وعدم تركها نهياً للمصادفات .

ولقد أرسل الله تعالى رسله ليسيروا بقومهم على نحو منظم ، حتى في عبادة ربهم ، فالله سبحانه لا يقبل عبادة عبده حتى تكون منظمة محكمة . فالصلاة مثلاً لها وقتها ، وفروضها وشروطها ، فإن أتى بها المتعبد قبل وقتها ولو بثوان ، أو نقصها فرضاً أو شرطاً لم تقبل منه ، ولو استغرق فيها المتعبد خاشعاً خاضعاً ، وإذا كان الجسم لا يحيا إلا بالروح ، والروح لا يسكن في جسم خلا من الرأس ، فروح العبادات الخشوع فيها ، ورأسها نظامها .

ويلاحظ النظام أيضاً في صلاة الجماعة ؛ يتقدم الإمام فيتبعه المؤتمنون بحركات متناسقة ، وأعمال متناسبة ، وكَم حض النبي ﷺ على تسوية الصفوف ، حتى قال : « إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج » .

وليس التنظيم في الصلاة وحدها ، إنما هو في كل مايت إلى الدين بسبب ، من عبادات ومعاملات ومعتقدات . فإذا كان القانون ينظم تصرفات الإنسان الظاهرة ، فالتشريع الإلهي ينظم تصرفاته الظاهرة والباطنة ، فيدخل معه في النية تعقد ، والخطرة تخطر ، والفكرة تمر ، فيتعهد له ذلك كله وينظمه .

وهناك بعض الناس يشعرون بأن الأمر الذي يترك فوضى هو الذي تكون

فيه البركة ، مع أن البركة والفوضى لا يجتمعان ، والإنسان يشعر ببركة العمر ، وبركة الزمن إذا وزع أوقاته في أعماله توزيعاً عادلاً ، وأنجز كل مهمة له في وقتها ، وإذا ترك الأمور تعالج نفسها من غير ضابط ولا نظام فهناك محق البركة ، وضياح الوقت ، وتحكم الهوى ، فالدين والنظام توءمان ، وما يكره الدين مثل الفوضى .

ألا فليعلم الناس جميعاً أن الدين والعقل يأمران بالنظام ، وإذا كانت الحكومات تعنى بتوجيه الناس وجهة صحيحة منظمة ، في آدابهم ، وتربيتهم ، وعلمهم ، وتجارتهن ، فإنما هي تسير على مقتضى ما يتطلبه الدين والعقل ، إذن فعلى المواطن أن يتعاون مع الحكومة في تطبيق النظام في كل نواحي الحياة ، ومأحوجنا إلى النظام يدخل المساجد والمعابد والبيت والمدرسة والسوق والطرق والدوائر لنكون أمة جديرة بالاحترام تعتز بمحاضرها كما تعتز بماضيها .

وإذا كان الإسلام - كما ذكرنا - حريصاً كل الحرص على أن يسود النظام في المجتمع فما ذلك إلا ليكون المجتمع قوياً متماسكاً يسير على هدى ونور .
ومن أهم الأمور التي تجعل المجتمع كذلك أن يكون سليماً من الأمراض والعلل حريصاً على الصحة والنظافة والطهارة .

لهذا نجد تعاليم الرسول ﷺ ، توضح لنا هذه النواحي فتأمر بالمحافظة على الصحة ، وتحض على الوقاية خشية الوقوع في الأمراض والأسقام ، كما تأمر بالابتعاد عن المصابين بشيء من الأمراض السارية .

فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله « أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي ﷺ : « ارجع فقد بايعناك » .

ومعنى هذا أن الرسول عليه السلام أراد أن يتفادى الوقوع في المرض ، وهذا

ما يقدره الأطباء اليوم من أن الوقاية خير من العلاج ، وبهذا نعلم أن الإسلام هو أول من وضع قانون الحجر الصحي ، وسبق به الطب الحديث ؛ (وفي ذلك يقول الرسول ﷺ : « إذا سمعت بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ، وإذا نزل وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها » رواه أصحاب السنن كلهم) .

كما أن الإسلام وضع الحجر الصحي للحيوان ، وفي ذلك يقول النبي الكريم : « لا يوردن ممرض على مصح » ، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل السليمة فيعدي مريضها سليماً .

وإذا كانت الحكومات تعنى بهذه الأمور وتهتم بها حرصاً على سلامة المواطنين فإن واجب كل مواطن أن يساعد الحكومة على تحقيق رغبتها ، وتطبيق قوانينها التي تهدف إلى سلامة المواطن ، ونظافة المجتمع ، لأن المجتمع النظيف هو الذي تتاح له الفرصة للسير في مضمار الحياة ، والقيام بواجبه الإنساني ، عضواً في الهيئة الاجتماعية العامة .

وقد علم أصحاب الرسول ﷺ هذه الناحية من أمور دينهم ، وهدى نبهم ، فكانوا يطبقونها تماماً في كل تقلباتهم في حياتهم .

وكان تطبيقها لديهم عاماً شاملاً للصغير والكبير والذكر والأنثى .

كان عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، يوزع بعض الأموال ، أو بعبارة أخرى ، يصرف رواتب الموظفين فازدحم عليه الناس ، وجعل بعضهم يدفع الناس يميناً وشمالاً ليشق طريقه إلى أمير المؤمنين محاولاً أن يجتاز دوره ، مدلاً بما له من مكانة وقربة من رسول الله وبصر به على هذه الحال ، فخفقه بالدرة ، وأمره أن يعود إلى مكانه ، ويتمهل حتى يأتي دوره ، وقال له : لا يغرنك قرابتك من رسول الله ، فإن الناس إنما يبلغون رضاء الله بصالح أعمالهم ، وبعظيم تقواهم .

رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقد رسم لنا بهذه الحادثة أعظم توجيه لوسرنا عليه ، في دوائرنا ومؤسساتنا ، وكل أعمالنا لأرحنا واسترحنا .

المنة الكبرى بالرسول الأعظم

قال تعالى في سورة آل عمران : ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ .

أيها الإخوة المؤمنون ؛ حقاً إنها منة كبرى على المؤمنين - ولله دائماً وأبداً المن والفضل - نعم إنها منة كبرى بلغوا فيها من الرفقة التي لاتطاول ، والقوة التي لاتناضل ، والمجد الذي لايسامى ، غاية ليس وراءها زيادة لمستزيد ، ولا متناول لذي أمل مديد ، فقد تسوروا بتلك المنة الشرف الرفيع الذي يطل على مواطن الجهاد ويتصل بالجنة .

نعم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم محمداً ﷺ رسولاً من أنفسهم عربياً مثلهم ، يحدثون فيفهمون ، ويوجههم فيوجهون ، وهم يعرفون صدقه وأمانته ، وفضله وطهارته ، ولو كان أعجيباً لما كان هذا التفاهم ، ولا ذلك التجاوب والاعتزاز .

إن الله سبحانه منّ في الحقيقة ببعثة محمد ﷺ على العرب ، وعلى العالم لا على المؤمنين وحدهم ، قال تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ ، وقال مخاطباً رسوله الكريم : ﴿ إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ﴾ ، قال ابن كثير في تفسيره : قيل معناه لشرف لك ولقومك ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد واختاره ابن جرير ولم يحك سواه .

أخي المؤمن ، هذا القرآن الكريم شرف لك في حياتك ، وقوة لك في نضالك ، وإسعاد لك في آخرتك ، وهدى لك في كل أحوالك . فهل تلوته كما كان يتلوه الرسول ، وهل تعلمته كما علمك إياه الرسول ؟

إن الرسول الذي منّ الله على المؤمنين ببعثته ، ما كان ليشغل الناس بالخوارق ، ولا ليبهرهم بالأعاجيب ، إنما كان ﷺ يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ﷻ ليصلح نفوسهم ، ويهذب أخلاقهم ، ويبني مجتمعهم بناءً قوياً متيناً قوياً ، ويطهر عقائدهم من ضلالات الشرك ، وأوضار الجاهلية . وقد أتى عمل الرسول هذا أكله سريعاً ، فطهر النفوس ، وصحح العقائد ، وأنار القلوب ، وإذا بالعرب المشركين الذين كانوا يقصدون الأصنام ، يهزؤون بهذه الأصنام ، ويسخرون من هذه الآلهة .

روى السهيلي عن بعض أهل السير : أن المغيرة بن شعبة قال لأبي سفيان حين هدم اللات - وهو صنم كان لثقيف تعظمه وتحترمه - : ألا أضحكك من ثقيف ؟ قال : بلى ، فأخذ المغيرة المعول وضرب اللات ضربة ، ثم صرخ وفر على وجهه ، فارتجت الطائف بالصياح سروراً بأن اللات قد صرعت المغيرة ، وأقبلوا يقولون : كيف رأيته يا مغيرة ؟ دونكها إن استطعت !! ألم تعلم أنها تهلك من عاداها ؟ عندئذ قام المغيرة يضحك منهم ، ويقول لهم : والله ما قصدت إلا الهزء بكم ، ثم أقبل على هدمها حتى استأصلها . كان ذلك من المغيرة وصحبه عندما استضاءوا بالنور الجديد ، وتعلموا الكتاب والحكمة .

وشبهه بهذا ما روى عن الوليد بن عبد الملك ، رحمه الله ، حين أراد المسلمون هدم معبد وثني قديم لبنوا مكانه مسجداً قال لهم الروم : إن الذي يهدم هذا المعبد يصاب بالجنون ، فتهيب المسلمون من هدمه ، فتقدم الوليد بن عبد الملك ، وقال : « أنا أول من يمين في سبيل الله » وأخذ الفأس وبدأ يهدم ، فتتابع المسلمون يهدمون ، فلم يصابوا بأذى ، وأكذب الله زعم الروم .

أيها المؤمنون لقد كان من أثر هذه التعاليم النبوية الكريمة أن عرف المؤمن كيف يزن أعماله بميزان تقوى الله ، فالعامل وفي ، والتاجر ناصح ، والزارع مجد ، والبائع صادق ، والموظف أمين ، والمجاهد مضح ومستبسل ، والعالم مخلص وهكذا كل إنسان يقوم بهذه الحياة بأعماله على أكمل وجه واضعاً أمامه هذا الميزان الدقيق : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ... ﴾ .

أيها القراء الأعزة ، وإذا كنا بصدد التحدث عن بعثة هذا النبي الكريم فإن من الوفاء له علينا أن نتحدث عن شخصيته الكريمة التي تنطبع بطابع الرجل المفكر البعيد النظر في مختلف المجالات ؛ فإن للرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه شخصيتين متميزتين : شخصية الرسول المبلغ عن الله عن طريق الوحي ، وشخصية الفقيه المجتهد المتبصر بالأمور حسب ما يقتضيه المقام ، فعلى هذا هو عليه السلام أول الفقهاء كما أنه خاتم الأنبياء .

فإليك أيها المستمع الكريم لمحة خاطفة عما ورد عنه ﷺ على هذا الأساس الذي يجمع بين الرسول والفقيه : الرسول الذي يبلغ الوحي بأمانة ، والفقيه الذي يجتهد فيصيب .

فقد اجتهد ﷺ في الأمور الحربية ، واجتهد في الأمور الشرعية ، واجتهد في الأمور الدنيوية .

سألته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي قد مات ولم يحج فهل أحج عن أبي ؟ فأجابها ﷺ : « رأيت لو كان على أبيك دين ففقضيته ، أما كان يقبل منك » ؟ فقد أجابها بصحة حجها عن أبيها مع الإيضاح في ذكر المأثلة .

وحينما خرج مع أصحابه لقتال المشركين في بدر ، نزل منزلاً ، فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله ، أهذا منزل أنزلك الله إياه ، فليس لنا أن نتقدم عنه أو

نتأخر ، أم هي الحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل هي الحرب والمكيدة » . فقال
إذن ليس هذا بمنزل ، وأشار عليه بمنزل آخر فاستحسن رأيه ، وعمل بإشارته .

ومن ذلك ما كان يصنعه ﷺ من التكتّم في الأمور الحربية ، وفي الأوامر التي
يصدرها لقواده حتى يصل إلى هدفه من غير أن يتنبه العدو لذلك .

وتعرف هذه الناحية في الحروب الحديثة بالأوامر المختومة التي تسلم إلى القواد
ولا يسمح لهم بفتحها والاطلاع على مافيها إلا بعد مسيرة ساعات ، أو وصول إلى
جهة معينة .

هذه الأوامر المختومة ليست بحديثة فقد عرفت في المأثورات النبوية على أتم
أصولها التي تكون في أمثالها في الحروب الحديثة ؛ منها أنه بعث سرية ، وسلم
القائد كتاباً أمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين ، وفحواه أن : « سرحتي تأتي بطن
نخلة على اسم الله وبركاته ، ولا تكرهنّ أحداً من أصحابك على المسير معك ،
وامض فيمن تبعك حتى تأتي بطن نخلة فترصد بها عيراً لقريش ، وتعلم لنا من
أخبارهم » .

وهذه السرية كان يقصد الرسول من إرسالها إلى هذا المكان الذي حدده
للقائد ، الاستطلاع والتعرف على أحوال العدو ، وخططهم واتجاهاتهم ، وهذه
الناحية ناحية الاستطلاع لها أهميتها في الحروب الحديثة وقد قالوا : إن من أبرز
القواد الحديثين الذين كانوا يعنون بناحية الاستطلاع ، ويهتمون بعدة الاستطلاع
أكثر من التعبئة هو نابليون ، ولكن محمداً سبق نابليون وأمثاله في كل هذه
المجالات فكان خير قدوة .

يوم عرفة

أيها الأخوة الأعزة ، هذا هو يوم عرفة قد انبلج فجره ، وأشرقت شمسهُ ، وفاحت من نسائِهِ تلك العطور المنعشة التي تهز القلوب ، وتشرح الصدور ، وتزيد في الإيمان .

وفي هذا الصباح الباكر بعد أن ذاقت الأجفان نوماً قليلاً ، وطعم الوجدان ليلاً جيلاً ، تشهد آلاف مؤلفة في بطاح عرفات المدينة المشرقة - فجراً مشهوداً ، ويوماً معدوداً ، بعد أن اهتزت أرجاء عرفة ، من قدسية أذانه الخاشع . حتى إذا متع النهار ، بانت الروعة ، وتجلت العظمة وامتدت أمام عينيك - لو قيد لك أن تكون هناك - امتدت أمام عينيك عشرات الألوف من الخيام تكسو أرض عرفة حلة بيضاء مشرقة ، قد توافد أهلها بيضاً وسوداً ، عرباً وعجماً من أقطار الأرض ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله على مازقتهم ، ويشكروه على ما يسر لهم .

في هذا اليوم تتوافد هذه الألوف إلى بطاح عرفه تلبية لمؤتمر الحج ، بل تلبية لدعوة الله عز وجل إلى هذا المؤتمر إنها دعوة صريحة ولكن بدون دعاية عريضة وإعلانات ضخمة .

وأين أعظم مؤتمرات البشر بعد إعلانهم ودعايتهم ، من هذا المؤتمر الإلهي العظيم ؟!

وأين ثمراتها الدنيوية من ثمراته الإلهية في تربية النفوس ، ورياضة الأخلاق ، وإعلاء المهمم ، وتقوية التعاون ، وعلاج المشكلات ، ومد الآمال .

إنه مؤتمر يقصده المؤمنون الصادقون وهم يحملون أوزارهم ، فيعودون منه وهم يحملون أنوارهم ، إنه مؤتمر يقصده المؤمنون وقد اكتنفهم من عيشهم ما اكتنفهم من غرور وطمع ، فيعودون وقد طهرهم حجهم ، فإذا هم كيوم ولدتهم أمهاتهم .

يقصدونه متفرقين ، فيجمعهم على رحاب عرفات ، وإذا هم متعارفون متحابون ، يرددون بين يدي ربهم حيث دعاهم هذا النشيد السحري الجميل : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك » .

يرددون هذا النشيد بلسان واحد ، وقد انتظمهم زي بسيط موحد ، زي يشعر بالمساواة العامة الشاملة ، فلا كبير في المؤتمر ولا صغير ، ولا تفاوت في اللباس بين أمير وحقير ، ولا تمنع رحمة الله عن أحد من هذا الجمع الغفير ، بل الرحمة عامة ، والمغفرة شاملة ، والفضل كبير .

روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم » رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان .

أيها الأخوة القراء والأخوات ، هذا هو يوم عرفة ، هذه هو يوم التاسع من ذي الحجة هذا هو يوم الحج الأكبر ، وغدا ستشرق شمس يوم العيد الأكبر ، أرهفوا سمعكم ، واصفوا في قلوبكم تجدوا في جميع الأرجاء صدى يردد هذا النشيد الذي هتفت به ملايين البشرية من عهد إبراهيم عليه السلام ، ويهتفون به اليوم ، وإلى يوم الدين إن شاء الله ، يعلنون به وحدة العابدين أمام وحدة المعبود ، فيرتفع بهم إلى سماء التجرد عن المادة وظلمتها ، وعن النفس وطغيانها ، يرتفع بهم عن الفوارق التي افتعلها الإنسان في موجات من الغفلة والشذوذ ، وكانت ولا تزال

سبيل الطغيان والاستعلاء والاستكبار في الأرض بغير الحق ، سبيل التحاقد والتباغض ، وسبيل التسخير والاستعباد ، وأخيراً سبيل التخريب والتدمير ، وسيطرة القوي على الضعيف .

مأروع هذا النشيد الذي تعج به الملايين في بطاح عرفات صبيحة هذا اليوم :

« لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك » .

فحقيقة هذا النشيد اعتراف بعظمة الخالق وبقوته وسلطانه ، واعتراف بإنعامه وأفضاله : لبيك ربي لبيك : أنا الواقف ببابك ، المستمع لأوامرك ، المسارع لإجابتك ، المقيم على عهدك دون تحول أو تردد .

وأنت أنت الواحد الأحد الذي تلي دعوته ، وتهرع النفوس إلى طاعته ، أنت رب النعمة التي لا تحصى ، والعزة التي لا تنذل ، رب السلطان النافذ في الأرض والسماء .

أيها الإخوة والأخوات ، مأروع هذا اليوم ، وما أعظم هذا الجمع ، وما أبدع هذا المؤتمر ، لقد اغتنم رسول الله محمد ﷺ هذا اليوم في حجة الوداع ، فأعلن على الدنيا دستوره القيم ملخصاً بكلمات قليلة ، مشتملة على معاني جليلة ، فيها سعادة البشرية وصلاحها .

وذلك حين خطب في عرفات خطبته الجامعة ، بصوته الجهوري ، الذي كان يردده من بعده ربيعة بن أمية ، لسمع الناس جميعاً ما يقوله الرسول ﷺ .

أخي المؤمن ، هذا يوم عرفة الذي أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة ،

وأنزل على رسوله فيه هذا القول الكريم : ﴿... اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ .

فلنتمسك بهذا الدين ، ولنشكر على هذه النعمة ، ولنكن إخواناً متحابين ،
متعاونين على البر والتقوى كما يريد الله منا أن نكون ، وهو المسؤول أن يوفقنا
لذلك .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

☆ ☆ ☆

العهود والمواثيق

إن رقي الأمة ونهوضها وتقدمها ، يتوقف في الحقيقة على ماتتحدى به من أخلاق كريمة ، وصفات سامية ، وشيم عالية جامعة ، وبين الأخلاق العالية نواح هي أشد سمواً ، وأكثر نفعاً ، وأوثق للروابط الإنسانية بين أفراد البشر من هذه الأخلاق التي أشرت إليها « العهود والمواثيق » .

وإننا مهما استعرضنا تاريخ الأمم وشرائع الرسل ، فإننا لانجد شريعة أشد حرصاً على الوفاء بالعهود والمواثيق من الشريعة الإسلامية المطهرة ، كما أننا لانجد في القادة ولا في السادة ، ولا في المصلحين ، إنساناً رفع من شأن العهود والمواثيق ، وطبقها فعلاً بأروع المثل في حياته السامية ، لانجد إنساناً فعل كل هذا كما فعله محمد ﷺ .

إننا لانكون مبالغين إذا قلنا : إن الدعوة الإسلامية قامت على هذا الأساس المتين الذي يوطد العلاقات بين الأفراد والجماعات ، وبين الأمم والشعوب ، وهو حفظ العهد ، ورعاية الميثاق .

إذن فلا عجب أن تصرخ الآيات القرآنية الحكيمة مدوية مجلجلة حاضرة على الوفاء ، مبينة مكانته . قال تعالى في سورة النحل : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ . وقال : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء] . كما جاءت آيات كثيرة تحذر من خيانة الميثاق ، وتقض العهد ، وتبين أن

ذلك ينزع الثقة ويثير الفوضى ، ويمزق الأواصر ، ويقضي على التعاون بين الأمم والشعوب التي ينبغي لها أن تعيش في أمان وتعاون على وجه هذه الأرض .

قال تعالى في سورة النحل : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ، تَتَخَذُونَ آيَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ .. ﴾ .

ومعنى هذه الآية الكريمة : أن الإسلام يحذر من أن تقوم العهود والمواثيق على الفساد والغش ، لكي تكون أمة هي أربى من أمة ، أي أكثر منها مالاً ورجالاً وقوة وصولاً وأساطيل ، لتستعبد الأمة الضعيفة فيما بعد ، وتستولي على كدحها وخيراتها ، ونتاج أرضها .

وإذا كان تاريخ الإسلام ناصعاً مشرقاً يتلأأ بالصدق والوفاء ، فإن تاريخ الأمم المستعمرة اليوم مؤسف مخجل ؛ إذ أنهم يتخذون العهود والمواثيق طريقاً للوصول إلى أغراضهم لكي يكونوا أكثر من غيرهم عدة وسطوة في البر والبحر ، كما قال تعالى : ﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ . فإذا وصلوا إلى هدفهم ضربوا بالمعاهدات عرض الحائط ، وكأنهم لم يفعلوا شيئاً .

أما رسول الله ﷺ فقد ضرب أروع الأمثال العملية التطبيقية في شؤونه الحياتية ، على رعاية المعاهدات والاهتمام بشأنها ، وعدم التحايل والالتواء لإبطالها والقضاء عليها .

كان يفاوض سهيل بن عمر رئيس وفد قريش في صلح الحديبية ، وقد تم الاتفاق على أن يرد المسلمون إلى قريش من جاءهم منهم مسلماً ، في هذه الأثناء قدم ابن سهيل المفاوض واسمه أبو جندل ، يرسف في الأغلال ، وقد فر من الأعداء الذين يمثلهم أبوه ويتفاوض مع الرسول باسمهم ، وكان هذا الابن من آمنوا بمحمد عليه السلام ، جاء أبو جندل وقد انفلت من أيدي المشركين الذين كانوا يسومونه سوء العذاب والتنكيل حتى يرجع إلى عبادة الأصنام ، جاء مستصرخاً

ضارعاً يعلن إسلامه ليخلصه المسلمون من أيدي المشركين . فلما رأى سهيل ابنه قام إليه ، وأخذ بتلايبيه ، وقال : يا محمد ، هذا أول العهد ، وقد فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا .

قال رسول الله ﷺ : صدقت خذه ، فصاح أبو جندل : يامعشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ ولكن ذلك لم يغن عنه شيئاً ، وردّه رسول الله وفقاً للشرط الذي اتفق عليه ، ولم يكن قد كتب . أفرأيتم - أيها الناس - في تاريخ البشر مثلاً لرعاية المعاهدات والمحافظة على تنفيذ مفعول كلمة منها ، وإن كانت لم تكتب بعد ، كهذا الذي فعله رسول الله في صلح الحديبية ، على مرأى من خصومه ، وعلى كره من أنصاره وأصحابه .

وقد حرص أصحاب محمد من بعده على تطبيق الخطة التي سار عليها ، ودعا إلى التمسك بها .

كتب عثمان رضي الله عنه إلى عماله وولاته عقب توليته الخلافة هذا الكتاب : « أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق ، خذوا الحق وأعطوا الحق ، والأمانة الأمانة قوموا عليها لا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم ، الوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم من ظلمهم » .

والغرض الأسمى من المعاهدات الدولية ، إنما هو إقامة العدل ، وتحقيق المساواة بين جميع أفراد البشر على السواء ، وليس المراد منها استدامة حالة الغلب الذي نتج عن حرب اقتضاها العدوان بدوام الحرمان والإذلال للمغلوب ، وإضاعة حقه وامتهان كرامته ، لهذا كان للعهود والمواثيق التي تهدف إلى هذه الغاية النبيلة مكانة هامة في تعاليم الإسلام .

ونظام العالم الذي يقوم على مثل هذه الروح ، وبعهود محفوظة نافذة ، هو نظام سلم حقيقة ، يستمر هادئاً مطمئناً ، وإذا قارنا بين المعاهدات الجدية النافذة

في عهد الرسول عليه السلام وخلفائه الراشدين ، وبين المعاهدات والأيمان
والوثائق الدولية في عصرنا الحاضر - وجدنا بوناً شاسعاً ، وفرقاً كبيراً بين هذه
وتلك .

إن المعاهدات اليوم عند الدول المستعمرة المستثمرة إن هي إلا أساليب
للسيطرة على الشعوب الضعيفة وامتصاص دمائها ، واستراق خيرات بلادها :
عهود تعقد لتنقض ، ووثائق تكتب لتخفى ، وأمم تتعالى على أمم ، وأقوام
تتسامى على أقوام ، مما جعل السلم العالمي مهدداً بالخطر ، والمدينة معرضة
للدمار ...

ولضمان السلم ، وتحقيق العدالة والمساواة ، كان القائد الأعظم محمد ﷺ ،
شديد كل الشدة على الذين يستهينون بالمعاهدات ، وينقضون المواثيق بعد
توكيدها ، ليعلم للعالم أنه كما جاء يدعو إلى الخير ، ويرغب بالفضيلة ، فإنه على
استعداد لتأديب المنحرفين والخارجين على نظام الحق والعدل ، والمنغمسين في
حماة الخيانة والغدر ، وتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود في المدينة
شاهد صدق على كل ذلك .

فمن الثابت أن النبي أخرج بني النضير من جواره من المدينة ، وطردهم من
أرضه ، لما ظهر غدرهم وخيانتهم ، بعد أن عقد بينه وبينهم معاهدة أمن وسلام
حين مقدمه من مكة ، فداسوا العهود واستهانوا بالمواثيق فكان جزاؤهم الطرد
والتشريد جزاء وفاقاً .

لقد ذهب الرسول نفسه لزيارة بني النضير هؤلاء في محلتهم ، ومعه بعض
أصحابه ، وذهب إليهم يتألفهم ويفاوضهم في شأن من الشؤون ، فاغتنوا فرصة
وجوده بينهم ، وصمموا على قتله - وهو ضيفهم وزائريهم !! وبينه وبينهم معاهدة
سلم وحسن جوار - لولا أن الله تعالى أنزل عليه الوحي فأخبره بمؤامرتهم الدنيئة

الفاشلة ، فانسحب ﷺ ، وافتضح أمرهم وقد اكتفى الرسول بعقاب هؤلاء الخونة الغدر أن أجلاهم عن المدينة وطردهم من جواره .

أما إخوانهم بنو قريظة - قبيلة أخرى من اليهود - فقد كان كيدهم أعظم ، وغدرهم أشد ، فإنهم خانوا وطنهم أشد أنواع الخيانة وأعظمها جرماً ، وفي الحقيقة لم يكن اليهود في الأصل من أبناء ذلك الوطن ، إنما نزحوا إليه حين أجلاهم الرومان وشردهم ، فاستغلوا سذاجة العرب إذ ذاك ، وأخذوا يقرضونهم أموالهم بالربا الفاحش ، حتى أصبحوا فيه أصحاب الأموال ، واستولوا على كثير من أرضه الصالحة للزراعة ، وصار بأيديهم زمام التجارة والصناعة ، كما فعلوا ذلك - تماماً - في فلسطين ، وبدؤوا يكيدون للمواطنين الأصليين ويحسدونهم على اتباعهم محمداً ، واعتناقهم الدين الجديد ، حيث أيقنوا أنه سيفضح مؤامراتهم ، ويقضي على غدرهم وخيانتهم .

وكانت غدرة هؤلاء الكبرى أنهم اغتنوا فرصة وجود الأحزاب حول المدينة ، ورأوا من كثرتهم وقوتهم وشدة عزمهم وتصميمهم على استئصال المسلمين ، ماجعلهم يستبشرون بهذا الهلاك المحقق للنبي وأصحابه ، لذلك وحينما كان المسلمون في موقف حرج جداً أمام جموع الأحزاب التي جاءتهم من مكة بقيادة أبي سفيان ، مالبت هؤلاء اليهود أن تقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد ، وانضموا إلى صفوف الأعداء ، فزاد ذلك في خوف المسلمين وهلعهم حيث فتح هؤلاء اليهود ثغرة للعدو من ورائهم ، فأصبح المسلمون بين فكي الرحى ، ولكن الله تعالى تدارك المسلمين بلطفه ، وأيدهم بنصره ؛ فأرسل على أعدائهم ريحاً وجنوداً لم يروها ، وورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً ﴿١﴾ .

بقي هؤلاء الخونة بعد انسحاب الأحزاب جائرين في أمرهم ، وأسقط في

أيديهم ، وارْتَقَبُوا عاقبة خيانتهم وغدرهم ، وكما قلت سابقاً : إن الرسول كان شديداً في تأديب المنحرفين عن الخلق الكريم بقدر ما كان يرغب ويدعو إلى هذا الخلق الكريم ، لذلك فقد رأى عليه السلام أن يُحَكِّمَ في هؤلاء - بعد أن أصبحوا في قبضته - رجلاً من حلفائهم هو « سعد بن معاذ » فأحضر سعداً ، وأخذ مجلسه ، وعلم المهمة التي جاء من أجلها ، فأراد أن يستوثق بأن حكمه سيكون نافذاً ، فالتفت إلى الجهة التي لم يكن النبي فيها فقال : عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم كما حكمت ، قالوا : نعم . ثم التفت إلى الجهة التي فيها رسول الله وهو غاض طرفه إجلالاً له ، وقال : وعلى من هنا كذلك . فقال النبي : نعم . فقال سعد : « إنني أحكم فيهم أن تقتل الرجال ، وتقسّم الأموال ، وتسبي الذراري والنساء » .

فلما حكم سعد بذلك قال له النبي : « لقد حكمت فيهم بحكم الله يأسعد من فوق سبع سمواته » .

وهذا الحكم هو ماتقضي به كل الشرائع القديمة والحديثة فمن ارتكب تلك الخيانة العظمى ، فلا تأخذها رافة بمن يرتكبها ، وقد كان بنو قريظة هؤلاء يريدون استئصال المسلمين ، فكان جزاؤهم وفاقاً لجريمتهم النكراء ، حيث خانوا الأرض التي يعيشون عليها ويأكلون من خيرها ، كما خانوا دينهم ، وتقضوا عهدهم ، وفضلوا الأصنام على دين محمد ﷺ ..

فيأيها المسلمون ، ويأيها العرب ، إن التاريخ يعيد نفسه ، وإن اليهود والصهيونية العالمية والاستعمار يتآمرون عليكم ، ويكيدون لكم ، ويمكرون فيكم ، فخذوا حذركم ، وأعدوا عدتكم ، واجمعوا صفوفكم ، وأخلصوا لله في أعمالكم ، إنكم إن فعلتم ذلك سيؤيدكم الله بنصر من عنده ، وسينكص أعداؤكم بالخيانة والخسران والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

من أحاديث الصيام

أيها المؤمنون هاهو شهر رمضان قد أقبل ، وهاهي لياليه الحلوة الجميلة قد عادت إلى النفوس المؤمنة . أجل عاد رمضان إلى المسلمين بعد عام قري . فأهلاً بك يا رمضان ، ومرحباً بك يا شهر القرآن . عاد رمضان مدرسة الروح والنفس والوجدان ، عاد رمضان موسم الخير والفضل والإحسان ، أقبل رمضان ميدان السباق في الرشد والهدى والإيمان ، عاد رمضان محك الرجولة والبطولة لأمة القرآن . عاد يحمل إليهم نور السماء ، وروح الملكوت ، ونسيم النبوة ، وبركة الرسالة ، وصفاء الملائكة ، وإخلاص الصديقين ، ويقين الصالحين .

مرحباً بك يا شهرنا العظيم لقد عدت إلينا لنعود إلى الرشد بعد الغفلة ، وإلى الهدى بعد الضلال ، وإلى السخاء بعد البخل ، وإلى الاجتماع بعد الشتات ، وإلى الاتحاد بعد التفرق . أجل لقد عاد رمضان بمدرسته الجامعة العلوية الكبرى جامعة الأمة بأسرها ، فهل يدخل المسلمون والمسلمات هذه الجامعة بشوق ولهف ، وهل يتابعون الدراسة فيها حتى النهاية ، ليروا كم يحصل لهم من الخير وحسن النتائج ؟

أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات ، يامعشر الشباب والفتيات من أمة الإسلام ، قد زاركم شهر رمضان الذي تسمو فيه الأرواح ، وتصفو فيه النفوس ، وتطمئن فيه القلوب ، وتستنير فيه العقول ، وينعم فيه الوجدان .

زاركم شهر رمضان الذي تشفى الأبدان ، وترتاح الأجسام ، وتطهر الأحشاء ، وتنظف الأمعاء ، الشهر الذي فيه التربية الصادقة ، والإرادة القوية ،

والصبر الجميل ، والرياضة الكاملة ، والأريحية والتضحية ، والبذل والإنفاق .

أيها الأخوة المؤمنون ، في رمضان كل هذه المعاني التي أشرت إليها ، وقد قرر العلم الحديث أن الصوم خير دواء وشفاء وعلاج ، وخير مظهر لروح الإنسان وبدنه ونفسه وإرادته .

وقبل أن يقرر العلم الحديث ذلك قرره رسول الإنسانية محمد ﷺ . أليس هو القائل : « صوموا تصحوا » . أليس هو القائل : « الصوم جنة » . ومعنى هذه الجملة القصيرة الموجزة : أن الصوم وقاية وستر وحجاب من الوقوع في النيران : نار الشهوات ونار الغضب ، ونار الحسد ، ونار التكبر ، ونار البخل ، ونار الجبن ، ونار جهنم . وإن شئت قلت : الصوم جنة لمن صام إيماناً واحتساباً فهو في جنة الروح ، والصفاء ، والعلم والمعرفة ، والصدق والإخاء ، والأمانة والإرادة والقوة .

أخي المؤمن لقد قلت لك : إن رمضان مدرسة ، وأعظم بها من مدرسة ، من نجح فيها حاز سعادة الدارين ، وكان من الخالدين ؛ إذاً لابد لنا من تحديد المواد التي نعكف على دراستها ، ونجد في تحصيلها لنصل إلى الهدف الأسمى الذي من أجله فرض الصيام .

أخي المؤمن إليك هذه المواد ، احفظها أو اكتبها إذا أمكنك :

١ - أن تصوم إيماناً واحتساباً لله رب العالمين لارضاء ولاكرها ولاحياء من الناس .

٢ - أن تقوم ليالي رمضان وتحببها بأي نوع من أنواع الطاعات والعبادات ، ولو أن تصلي التراويح والفجر مع الجماعة على الأقل .

٣ - أن تواظب على تلاوة القرآن بلسانك وقلبك مع التأمل والتدبر لآياته ومعانيه .

٤ - أن تحسن إلى أهلك وإخوانك وأرحامك وجيرانك وأصدقائك بالقول والفعل .

٥ - أن تبذل وتنفق ما استطعت على المعوزين والبائس .

٦ - أن تتجمل بالصبر والصفح والعفو عن كل من أساء إليك .

٧ - أن تجدد العهد مع الله وتعد نفسك للجهاد المقدس من أجل دحر المعتدين وتطهير الأرض المقدسة .

٨ - أن تعتبر نفسك دائماً وأبداً وفي كل لحظة جندياً من جنود الحق والإسلام لرفع راية السلام بين البشر جميعاً .

٩ - أن تذكر تلك الحوادث الكبرى التي وقعت في شهر رمضان ، كنزول القرآن ، وغزوة بدر ، وفتح مكة فتشكر الله على عظيم النعمة ، وعلى التأييد والنصر .

١٠ - أن تضرع إلى الله العلي القدير في الأسحار من هذه الليالي المباركة أن يتقبل الأعمال ، ويظهر القلوب ، ويجمع الكلمة ، ويدنا بالعون والنصر والقوة .
أخي المؤمن ، إذا أنت نجحت في هذه المواد العشر حصلت على الشهادة العالية من الرسول ، والجائزة الكبرى من الله . وفزت بسعادة الدنيا ، ونعيم الآخرة .

أيها الأخوة المؤمنون ، والأخوات المؤمنات ، إن شهر رمضان مزار المثقفين ، وميدان العاملين ، وموسم الخير للمجتهدين ، وفي آخر يوم من أيامه تعطى الجوائز للفائزين والشهادة للمتفوقين ، فاغتنوا هذا الموسم العظيم ، فقد فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران ، وبسط الرحمن فضله وكرمه للسائلين والراغبين فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ...

الأيام العشر

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ :

« مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري .

أيها الأخوة والأخوات ، من محاسن هذا الدين أنه لم يدع شيئاً من خصال الخير والبر إلا رغب فيه ، وحض عليه ، ثم يسر سبيله ، وبشر بجميل عاقبته ، وكرّم مثوبته ، كما أنه لم يدع خصلة من خصال الشر والإثم إلا نفر منها ، وكره النفوس إليها ، ثم عسر سبيلها ، وتوعد على فعلها واقترافها .

ولما كانت شعب البر - وهي أكثر من أن تحصى - أجل من أن ينهض بها إنسان بالغاً من الفضل مابلق ، أعد الله تعالى لعباده مواسم كريمة ، وأتاح لهم فرصاً مباركة ، في أزمنة محدودة ، وأيام معدودة ، ضاعف لهم فيها الحسنات ، أضعافاً كثيرة ، ليسارعوا فيها إلى الخيرات ، ويتجروا بصنوف القربات ، والطاعات ، فيعوض مقصر مافاتة ، ويدرك مؤمل ماتمتناه .

ومن فضله جلت آلاؤه أن فرق هذه المواسم التي اصطفاه في العام كله ، ترغيباً للعاملين ، وتنشيطاً للخاملين ، لئلا تضعف الهمم ، وتفتقر العزائم ، يبعد الشقة ، وطول الزمن .

أيها القراء الأكارم ، إن من هذه المواسم التي اختارها الله لعباده ، ودعاهم إلى

اغتنام العمل فيها ، هذا العشر الأول من شهر ذي الحجة ، هذه الأيام العشر التي نعيشها ؛ جعلها الله أفضل أيام الدنيا ، وأحب الأزمان إليه ، وأدناها إلى رضوانه وكرمه ، العمل فيها أعظم الأعمال ، والأمل فيها أقرب الآمال ، والحسنة فيها بسبع مئة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل ﷻ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ﴿١﴾ .

وإذا كان يوم الجمعة - وهو موسم الأسبوع - خير يوم طلعت عليه الشمس ، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره ، فإن كل يوم من هذه الأيام العشر خير من يوم الجمعة الذي ليس فيها .

روي عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه قال : « ليس يوم عند الله أعظم من يوم الجمعة ليس العشر ، فإن العمل فيها يعدل عمل سنة » .

وقد أشار النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه أنه ليس هناك عمل يعدل هذه الأيام فضلاً ومثوبة إلا نوعاً واحداً من أنواع الجهاد ، وهو رجل خرج مخاطراً بنفسه وماله يبتغي الشهادة ويرجو الحسنى وزيادة ، ثم لم يرجع بنفسه ولا بماله ، بل ذهب نفسه وماله في سبيل الله ، هذا النوع وحده من أنواع الجهاد ، وهو أعلاها شأنًا ، وأجلها مكانة ، هو الذي يعدل العمل في عشر ذي الحجة ، أو يزيد عليه .

أخي القارئ الكريم ، وهل تعلم ما هو فضل الجهاد ؟ جاء في الصحيحين : « أن رسول الله ﷺ قال : - وقد سئل عما يعدل الجهاد في سبيل الله - فقال : « لا تستطيعونه ، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً ، وهو يقول : لا تستطيعونه ، ثم قال : « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله ، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع » .

وإنما رفع الله تعالى قدر هذه الأيام لأنها خلاصة الأشهر الحرم ، وموعد

الهجرة إلى الله تعالى ، والرحلة إلى بيته الحرام ، والجهاد في مرضاته ، فهي بلا ريب خير الأيام ، وصفوة العام .

والحكمة في تفضيلها واضحة لمن يتأمل ما كان عليه العرب في جاهليتهم ، فقد بدلوا ملة إبراهيم ، وأحاطوا البيت الحرام بالرجس والأوثان ، وأفسدوا الشعائر بالزور والبهتان ، وقدموا لآلهتهم الذبائح والقربان ، واتبعوا ماتلو الشياطين ، وجعلوا هذه المواسم ميداناً لكل خرافة وضلالة ، وشعوذة وجهالة ، حتى أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ، فحاشا معالم الغواية ، ورفع منار الهداية ، وثبت دين الله في الأرض ، وأعاد ملة إبراهيم طاهرة نقية ، وقد حقق الله بذلك دعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال : ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ﴾ ، إنك أنت العزيز الحكيم .

وما إن تم فتح مكة المكرمة ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، واستقر الإسلام في جزيرة العرب حتى عاد هذا الموسم ميداناً للإيمان والهدى والنور ، وإعلاناً لدعوة الحق ، ووسيلة كبرى للتعارف والتعاون على البر والتقوى .

أيها الأخوة والأخوات ، في هذه الأيام تتوافد جماهير المسلمين من أنحاء الدنيا يقصدون بيت الله الحرام ، ثم زيارة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ، حتى إذا كان اليوم التاسع من هذه الأيام رأيتم حشداً جماهيرياً كبيراً لم تقع العين على مثيل له في الدنيا ، اجتمع في صعيد واحد هو أرض عرفات ، واتفق على نشيد واحد هو التلبية وصالح الدعوات ، وانتظم في زيّ واحد فاخفتت الشارات والمميزات ، وعج إلى الله بضراعة فخشعت القلوب وسكبت العبرات ، وهنا يتجلى عليهم المولى عز وجل برحمته وإحسانه فيفيضون ، وقد غفرت لهم السيئات ورفعت الدرجات .

أمام هذه الحشد الإنساني الكبير ، وتجاه هذا الفضل الإلهي الغزير ، يشعر

المؤمن بعزة المبدأ ، وعزة الانتماء ، وعزة الأمة التي اجتمعت فتحابت ، وتكتلت
فقويت ، وآمنت بالله ورسوله فكانت من الخالدين .

أيها القراء الأكارم ، لا يقولن قائل : إن التمتع بهذا الموسم والحصول على هذا
الفضل الكبير خاص بمن شد الرحال إلى بيت الله الحرام ، وأدى مناسك الحج
وشعائره على قواعد الإسلام ، أما من لم يكن كذلك فليس له في ذلك نصيب .

فإن الجواب واضح ومعقول ، ذلك أن المسلمين أمة واحدة دينهم واحد ،
وإلههم واحد ، ووجهتهم واحدة يتعاونون حاضرهم وغائبهم ، وظاعنهم ومقيهم ،
وغنيهم وفقيرهم ، على المصلحة العامة ، والخير للجميع .

ولئن فات المقيم أن يتمتع بمناسك الحج وشعائره ، وشهود الإسلام في أكبر
معالمه ، وأجل مظاهره ، فلن يفوته العمل وهو في مكانه ، لنفسه وأمته ، على
ما يرفع شأنها ، ويعلي كلمتها ، والله لا يضيع أجر العاملين ، ويبارك نشاط
المجدين ، وهو واسع الفضل القوي المتين .

ليلة القدر

أخي المؤمن ، إنك أمام ليلة عظيمة من ليالي حياتك ، إنك أمام ليلة هي أعظم موسم من مواسم الربيع والخير ، إنك أمام ليلة إن فاتك الريح فيها فقد فاتك شيء كثير لاتدركه في كثير من سني حياتك إنك أمام ليلة القدر التي قال عنها رب العالمين : ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ .

إنك في رحاب ليلة القدر التي قال رسول الله في شأنها : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » .

أخي المؤمن ، إنها ليلة عظيمة وحسبك دليلاً قاطعاً ، وبرهاناً ساطعاً ، على عظمتها وبركتها ، أنها الليلة التي نزل فيها القرآن ، نزلت به ملائكة الرحمن ، على قلب محمد أعظم إنسان ، في جو كله سلام واطمئنان وأمان .

وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها ... ﴾ .

أيها الأخوة والأخوات ، أيها الصائمون والصائمات ، هل تعلمون ما معنى « القدر » في قوله تعالى : ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ ؟

إن القدر معناه الشرف والمكانة والعظمة ، ألا ترون إلى الناس يقولون : فلان ذو قدر ، يعنون بذلك أنه ذو شرف ومكانة عظيمة ، وأن ليلة ينزل فيها رب العزة والقدر ، كتاباً ذا قدر ، تحمله ملائكة سفرة أصحاب قدر ، على رسول ذي قدر ، لأمة ذات قدر ، لاشك أنها تكون ليلة من ليالي التجلي الإلهي

الأعظم ، إذا ماتوجه فيها المؤمن إلى ربه مستحضراً مالهذه الليلة من الخير والبركة ، كان اتصاله الروحي بمولاه أقوى مما يمكن أن يحصل عليه مؤمن من درجات القرب والاتصال .

وقد صور الله تعالى لنا عظمتها بما يملأ القلب إيماناً ، وتزيدنا إيقاناً ، ويفتح لنا باب الرجاء والأمل بكرمه تعالى وعفوه إذ يقول : ﴿ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر ... ﴾ وإذا كانت ليلة واحدة تمر عليك في كل عام ، العمل الصالح فيها ، والتقرب إلى الله بأي نوع من أنواع الطاعات والعبادات والقربات ، يعدل العمل بألف شهر فإن ليلة كهذه ، لاشك ، إنها محض فضل من الله على عباده ، يدعوهم بها إليه ، ويدلهم بها عليه .

أيها الأخوة الأكارم ، هل تعلمون كم الألف شهر ؟ إنها ٨٣ سنة وأربعة أشهر ، نعم ، إن قيام هذه الليلة وإحياءها بذكر الله وتلاوة القرآن الذي أنزل فيها ، والدعاء بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة ، يعدل عبادة ٨٣ سنة وأربعة أشهر .

والسبب في ذلك كما روى الثقات : أنه ذكر لرسول الله ﷺ رجل من الأمم الماضية ، حمل السلاح على عاتقه مجاهداً في سبيل الله ألف شهر ، فعجب رسول الله لذلك ، وتمنى أن يكون ذلك في أمته ، فقال : « يارب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً ، وأقلها أعمالاً ، فأعطاه الله ليلة القدر ، وجعل العمل فيها يساوي العمل بألف شهر » . وذلك من تكريم الله لنبيه ، ورحمته بأمره .

أيها الصائمون والصائمات ، هذه ليلة القدر تظلمكم بعظمتها ، وخيرها ، وبركتها ، فاغتنوا الفرصة ، وحذار من فواتها ، والذي عليه معظم العلماء : أنها هذه الليلة التي تعيشونها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الذي آذن بالوداع ، وعزم على الرحيل .

وقد استدلووا على أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان بأحاديث ، وإشارات ، واستنتاجات ؛ فمن الأحاديث ماروي عن زر بن حبيش قال : قلت : لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول : من يقيم الحول يصب ليلة القدر . فقال أبي : يغفر الله لأبي عبد الرحمن ، لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان ، وأنها ليلة سبع وعشرين ، ولكنه أراد ألا يتكل الناس ، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين . أخرجه مسلم .

ومن الإشارات ما استنبطه بعض الباحثين ، من أن كلمة (هي) في سورة القدر ، جاءت السابعة والعشرين ، إذ أن كلمات السورة ثلاثون ، فتشير كلمة (هي) إلى أن الليلة هي ليلة سبع وعشرين .

ومن الاستنتاجات ما ذكره بعض العلماء من أن (ليلة القدر) قد تكررت في سورة القدر في ثلاثة مواضع منها ، وليلة القدر حروفها تسع ، والتسع إذا ضربت في ثلاث يكون الحاصل سبعة وعشرين ، فدل على أن الليلة هي ليلة سبع وعشرين .

وبعد فيا أيها الأخوة الصائمون ، هذا شهركم قد أذن بالرحيل ، وهذه ليلتكم سرعان ما تنقضي ، وأن من علامات قبول صيامكم وعبادتكم أن تستمروا على العبادة والطاعة بعد رمضان ، وأن تستقيموا على التمسك بكل خلق كريم ، وحينئذ تكونون من الراجحين الفائزين في الدنيا والآخرة ، وذلك بالنص الصريح الواضح من كتاب الله عز وجل حيث يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا : رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ، تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توعدون ، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ... ﴾ .

أسأله تعالى ، أن يجعلنا من المقبولين ، وأن يرزقنا الاستقامة ، وأن يعيده على الأمة العربية والإسلامية ، وقد تحقق ماترجوه من عزة ونصر وكرامة .

أم سُلَيْم بنت مِلْحَان

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ .
[النحل / ٩٣]

هذا هو عدل الإسلام ، وهذه هي مساواته الصريحة الحقّة بين الرجل والمرأة ، لا يظلم أحداً منها ولا يميّزه على الآخر ، إلا بما قدم من عمل صالح ، وجهد نافع له ولأُمّته .

نعم من عمل صالحاً من ذكر وأنثى فله عند الله تعالى الحياة الطيبة العزيرة الكريمة ، وله المثوبة الكبرى والجزاء الحسن ، في الدنيا والآخرة ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ..

لذلك لما عرف المؤمنات السابقات ، والنساء المجاهدات الخالدات من أمتنا العربية ، لما عرفن هذا التكريم من الله لهن حيث ساواهن بالرجال ، ولم يُلْثِهِنَّ من عملهن شيئاً ، بادر الكثيرات منهن إلى تبوء مكانتها في المجتمع ، وشاركت في كل ما يعلي من شأنها ، ويخلد ذكرها .

وإني ذاكر في كلمتي هذه التي أوجهها إلى الأخوات المؤمنات من فتيات هذه الأمة الخالدة امرأة واحدة لتكون مثلاً يقتدى به في كل مجالات الحياة ، من إيمان ، وصبر ، وجهاد ، وبعد نظر .

هذه المرأة التي أتحدث عنها اليوم هي « أم سليم بنت ملحان » وهي أم أنس بن مالك .

لقد وجدت أم سليم في دعوة الإسلام صدى لمشاعر كانت تحسها في أعماقها ،
فأسرعت إلى الدخول في هذا الدين الجديد ، وشعرت بطمأنينة تملأ نفسها ،
وأيقنت أنها اهتدت إلى أوضح السبل وأقوم الطرق .

غير أن إسلامها كان صدمة قاسية لزوجها مالك بن النضر والد أنس بن
مالك ، وصعب عليه أن تنحرف زوجه عن الدين الذي يؤمن به ، والأصنام التي
يقدها ، ويعكف على عبادتها .

وسلك مالك بن النضر كل الوسائل لإرجاع زوجته إلى دين آبائها
وأجدادها ، فلم تجد كل الوسائل المتنوعة ، وكانت وسائله ومحاولاته لاتزيد المرأة
المسلمة إلا إقبالا على دينها ، وشغفاً بشريعة ربها .

بل قد وجد مالك بن النضر من زوجته محاولات عكسية ، وجدها تدعوه
إلى الدخول في دينها ، وترغبه في محاسن هذا الدين ، وتتلو عليه بعض
ما حفظت من آيات الذكر الحكيم ، وتنوع له الوسائل للنهوض به من هوة
الشرك ، ومهاوي الضلال ، وتبذل في ذلك جهوداً مشكورة لتنقذه من النار .

وأمام هذا الموقف الحازم ، والعقيدة الراسخة من أم سليم ، لم يجد زوجها
مالك إلا أن يتركها وشأنها ، لولا أن شيئاً جديداً ظهر على مسرح الحياة
الزوجية ، ذلك أن مالكا دخل مرة بيته وإذا بامرأته هذه تلقن ولدها الإسلام ،
وتعلمه أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ، عندئذ جن
جنونه ، ورأى أن أمر زوجته قد تجاوز الحد . ولما كلم امرأته في ذلك ، ونهاها
أن تفسد ولدها معها ، أجابت بإصرار بأن هذا الولد لابد أن يكون مسلماً ،
وسيكون له شأن كبير في الإسلام إن شاء الله ...

وأمام هذه المصاعب البيتية التي برزت لمالك بن النضر ، وجرحت
كبريائه ، وطامنت من شخصيته أمام قريش ترك بيته وسافر إلى الشام حيث

مات في الطريق ، وانتهى أمره ، ووصل خبره ، وفرغت أم أنس لوحيدها تشمله بالعطف والحنان ، وذات يوم فوجئت أم سليم بالباب يطرق ، ولما أسرع لتلبي نداء الطارق ، راعها أن وجدت أبا طلحة أحد أشرف قریش ، وما كادت تحييه وتستقبله حتى أعلنها برغبته فيها وخطبته لها ...

وابتسمت أم سليم ابتسامة هادئة ، دلت على سرور ملاً جوانحها ، وفكرت قليلاً ، ثم اهتدت إلى نتيجة : إنها مؤمنة ، وإنها مجاهدة ، وإنها قد وهبت نفسها لدينها ، وللدعوة إلى هذا الدين ، وهذا صيد ثمين قد عرض لها ، فلا ينبغي أن يفلت من يدها ، فلا بد إذن من كسب هذا الرجل الشريف لصالح الدين ، ولصالح الرجل أيضاً .

وراع أبا طلحة ذلك الصمت الطويل الذي استولى على أم سليم ، ولم يخف عليه ذلك التفكير العميق الذي بدا على كل مشاعرها ، فعاد يقطع عليها تفكيرها ، ويطردها عنها صمتها ، ويؤكد لها أنه يطلب يدها ، ويرغب أن تكون شريكة حياته .

وعندئذ تكلمت أم سليم بصوت هادئ رزين : يا أبا طلحة ، إنك رجل شريف ، ومثلك لا يرد ، وإن رغبتى لاتقل عن رغبتك فيما تريد ، غير أنني امرأة مسلمة ، وأنت تكفر بالإسلام ، وديني يحرم عليّ أن أتزوج رجلاً يتخذ إلهاً من حجر لا يضر ولا ينفع ، أو من خشبة ينجرها له النجار ، فيقدسها ويخضع لها ، يا أبا طلحة ، إنك رجل عاقل ، ألا تشعر بالحزي والعار عندما تحتقر عقلك الواعي فتنزل به إلى هذه الدرجة ، فنقبل على ممارسة مثل هذه العبادة . يا أبا طلحة ، إنني أرحب بالزواج منك إن دخلت في الإسلام ، وذلك هو صداقي منك .

وسكتت أم سليم ، ووجد أبو طلحة في هذا الطلب تحريكاً لمشاعر كانت

تجيش في نفسه بشأن هذا الدين الجديد ، فقد يحدث نفسه في اعتناقه ، ويروعه أن يبوح به خشية أن يعيّرهُ الأشراف من قريش ، فلما جاءت هذه المناسبة ، وسمع من امرأة هذا الكلام الفلسفي العالي ، لم يتردد في اتباع الحق وإعلان الإسلام ، والنطق بالشهادة .

وكانت فرحة أم سليم بالغة ، حيث أفلحت في محاولتها ، وجذبت هذا الرجل الذي كان عدواً للإسلام إلى حظيرة الإسلام ، وأمرت ابنها أنس أن يذهب به إلى رسول الله ، وهناك تم الزواج ومهرها الإسلام .

وبدأت أم أنس حياة جديدة تقوم فيها على إسعاد زوجها المسلم ، وتربية ولدها الوحيد ، وجعله من أصحاب الرسول البارزين ، فقد ذهبت به إلى رسول الله ، وطلب أن يقبله خادماً وملازماً ، فقبل الرسول الكريم هذا العرض المؤمن ، وتهلل وجهه لهذه الغرسة الطيبة ، فتعهدها ، وغناها حتى آتت أكلها ..

روى ابن الأثير في كتابه المشهور « أسد الغابة في معرفة الصحابة » أن أم سليم أخذت بيد ابنها هذا ، وقدمته لرسول الله ﷺ ، وقالت يا رسول الله ، هذا ابني وهو غلام كاتب ، قال أنس فخدمته تسع سنين ، فما قال لي لشيء صنعته : أسأت أو بئس ما صنعت ، بل كان يقول : ما قدر الله كان وما شاء فعل .

دعا له رسول الله فقال : اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده فعاش أكثر من مئة سنة ، وولد له من صلبه ثمانون ذكراً ، وابنتان ، وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين ، وكان فيه ريحان يجنى منه ريح المسك .

واستمرت أم سليم في جهادها ونضالها ، فحضرت كثيراً من المعارك مع المجاهدين الأبطال ، وكانت في غزوة حنين مع الثابتين المناضلين ، رآها رسول الله وييدها خنجر تدافع به فابتسم الرسول ابتسامة شاع فيها البشر والنور وقال للمجاهدة المؤمنة : « يا أم سليم إن الله كفى وأحسن » .

التعبئة الإيمانية

روى الترمذي بسند حسن صحيح أن رسول الله ﷺ قال : « من سرتة حسنته ، وساءته سيئته فذلكم المؤمن » .

المؤمن من هو ذلك الإنسان الذي امتلأ قلبه بالإيمان ، فصدق حسه ، ورق شعوره ، وكثرت محاسبته لنفسه ، واشتدت مراقبته لها . لذلك تجده مرهف الشعور ، قوي الإحساس ، يصنع الخير مع الناس ، ويسدي إليهم المعروف ، يرحم صغيرهم ، ويوقر كبيرهم ، ويواسي محاييهم ، فتشرق أساريه ، وينشرح صدره ، بفعل الخير ، وعمل البر .

كما أنه يستاء ويحزن إذا بدرت منه إساءة لإنسان . أو إضرار بالآخرين ، فيحاسب نفسه ، ويلومها ، ويؤنبها ، حتى يلجأ بعد ذلك إلى إصلاح ماأفسد ، فيلتس المعذرة أو يطلب المغفرة ، فلا يستقر له كيان ، ولا يهدأ له ضمير حتى يكفر عما اجترح ، ويصلح ما جرح .

ولكن ذلك لن يكون في إنسان حتى يحصل على تلك التعبئة الإيمانية التي تملأ قلبه نوراً ، وجوارحه وعياً ، فتدفعه دفعاً إلى اكتساب الفضائل والمكرمات ، وتحذره من الرذائل والسيئات ، فيتكامل في سيرته ، ويطهر في سريره ، ويرقى في مقاصده ، حتى يغدو كأنه الملك طهراً ونوراً ، يدل كل من عرفه على الإنسانية المثلى فيه .

لهذا كله تجده يسير على هدى هذه المدرسة الداخلية الفكرية ، والعاطفية ،

والوجدانية : مدرسة إيمانه ، قبل أن يلاحظ ماعداها من قانون أو نظام ، أو رقيب أو عقاب .

وإذا استطاع المكلف أن يتواري عن أعين الشرطة ، ويقترب ما يمنعه القانون ، كأن يهتك عرضاً ، أو يسفك دماً ، أو ينهب مالا ، فلن يستطيع أن يتواري عن الحفظ الكاتبين ، وأن ينجو من قلم التسجيل ﴿ وإن عليكم لحافظين ، كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون ﴾ .

وإذا كان بمنجى من العقاب إذا لم يثبت عليه الجرم في نظر القانون ، فإنه لن يكون ناجياً من العذاب ، وقد جعل على كل عمل من أعماله رقيب عتيد ؛ ما يلفظ من قول ، ولا يأتي من حركة إلا ضبطت ، يقول تعالى : ﴿ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله ، إن الله لطيف خبير ﴾ .

وهذه الآية الكريمة ، وإن كانت في الأصل تحذيراً من لقمان لابنه ، فقد شكر الله له هذه الموعظة ، ورضي عنها ، وجعلها تحذيراً لكل مؤمن ، وموعظة لكل تقى يعلم أنه دائماً أبداً في ليله ونهاره ، وسره وجهه تحت رقابة الله الذي ﴿ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾ . ﴿ يعلم سرركم وجهكم ﴾ بل يعلم ما يختلج في الصدور ، وما توسوس به النفوس ﴿ ألا يعلم من خلق ؟ ! وهو اللطيف الخبير ﴾ .

ومن هنا نجد أثر هذا الوعي الإيماني الذي كان عند أسلافنا الصالحين ، نجد أثره واضحاً جلياً في المجتمع ، ونجد مردوده في جميع مجالات الحياة : في البيت ، في الأسرة ، في الحي ، في السوق ، في الشارع ، في الحكومة ، في الجيش ، في الجند ، في القادة ، في الرجل ، في المرأة ، كلهم يسرون على هدى هذا الوعي الذي أوضح لهم المعالم ، وأنار لهم الطريق ، فتكون من ذلك المجتمع النظيف القوي المتناسك ، المتحاب المتعاون ، وبالتالي ظهرت خير أمة أخرجت للناس .

وإذا ذهبنا نضرب الأمثلة على ذلك احتجنا إلى وقت طويل ، ومجلدات ضخام ، لذلك فإنه لابد لنا في هذا الصدد من الاقتصاد على قليل من الأمثلة تكون كالمثل لتوضيح القاعدة .

هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، يعس بالليل - أي يدور في الشوارع والأسواق - كما يفعل الحارس في عصرنا الحاضر ليطمئن على راحة رعيته وأمنها ، ويمر أمام بيت يسمع فيه حواراً : امرأة تقول لأخرى : قومي فاخليطي اللبن بالماء ، قبل أن يطلع الفجر . فتجيبها : ألم تعلمي أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قد أصدر بلاغاً حرم فيه الغش . فترد المرأة قائلة : نحن في مكان لا يرانا فيه أمير المؤمنين ، وتعود المرأة فتقول في حماس وإصرار : « إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا » وتقول : والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في السر » .

ويسمع عمر كل ذلك ، ويهتز لهذه الكلمة ، ويعجب بها أشد الإعجاب ، ويعلم أن المرأة المتكلمة بهذا ذات إيمان قوي ، وشعور مرهف ، ويبحث عنها فيما بعد فيعلم أنها بنت كانت تحيب أمها ، فيطلب عمر من بعض أبنائه أن يتزوجها ويكون من ذريتها الخليفة العادل (عمر بن عبد العزيز) .

وهذا مسلمة بن عبد الملك يحاصر حصناً من حصون الروم ، فيندب الناس إلى نقب فيه - والنقب ثغرة في الحصن تكون سبباً لفتحه - فما دخله أحد ، حتى جاء رجل من عرض الجيش فدخله ، وفتح الله عليهم الحصن بسببه ، وتغلبوا على عدوهم ، فنادى القائد مسلمة : أين صاحب النقب ؟! فما جاءه أحد .

« فنادى مرة ثانية إني أمرت الآذن بإدخاله متى حضر ، وعزمت عليه إلا جاء » .

فجاء رجل فقال : استأذن لي على الأمير . فقال له : أنت صاحب النقب ؟

فقال : أنا أخبركم عنه فأذن له ، وقال الرجل للأمير : إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثاً : ألا تسودوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة ، ولا تأمروا له بشيء ، ولا تسألوه ممن هو . فقال الأمير له ذلك . فقال الرجل : أنا هو ثم ذهب .

فكان مسلمة لا يصلي صلاة إلا دعا الله عز وجل وقال : « اللهم اجعلني مع صاحب النقب » .

وجدير بهذا البطل الذي غامر بنفسه حتى فتح الحصن أن نسميه الجندي المجهول ، ولكنه عند الله ليس بمجهول .

وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ، يعرض عن زهرة الحياة الدنيا ومتعها ، ويكون في الشتاء يرعد من البرد وعلى جسده ثوب صيفي لا يملك سواه ، وتحت يده بيت المال . فهذه المثل وشبهها كثير حصيلة الرقابة الإيمانية التي حلوا بها نفوسهم فكانوا من الخالدين .

خطبة الحرب

قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ﴾ .

أيها الأبطال المجاهدون ، أيها الأخوة الذين هم في خطوط النار ثابتون صامدون ، أبشروا بالنصر ، واستبشروا بالفوز ، وأيقنوا بأنكم ستقضون على أعدائكم ، ستدمرون حصونهم ، وتدون مواقعهم ، وتحطمون دباباتهم ، وتسقطون طائراتهم ، بعون الله وتأييده .

أيها الأبطال ما أقول هذا إغراء أو جزافاً ، إنما كل هذا توحيه الآية الكريمة ، وهي وعد صادق من الله ، والله لا يخلف الوعد ، ومن أصدق من الله حديثاً .

أيها الأبطال ! أسمعتم الآية الكريمة التي تقول : ﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ﴾ فأنتم جنود الحق ، أذن لكم بالقتال ، وفرضه عليكم ، وطلبه منكم ، ذلك لأنكم ظلمتم ، واعتدي عليكم والله لا يحب المعتدين ، لقد تمادى عدوكم في غيه وضلاله وخطبرسته وإدعائه ، ولقد صبرتم إلى حين ، وقد جاء الآن دوركم فلقنوه درساً قاسياً في البطولة والشجاعة والثبات ، وأظهروا للعالم كله أنكم أحفاد أولئك

الأبطال ، الذين خاضوا معارك الشرف والبطولة ، وسجلوا في صفحات التاريخ ،
ما يفخر به التاريخ .

أيها الأخوة المناضلون ، سيروا قدما ، وثبتوا قدماً فإن الله معكم ، وهو
لا شك ناصركم ومؤيدكم ، وممدكم بالعون كما أمد أسلافكم ، لأنكم أصحاب حق
تدافعون عن حقكم ، وتستردون أرضكم ، وتسترجعون وطنكم ، وتطهرون
مقدساتكم التي عاث بها العدو بغياً وفساداً .

أيها الأبطال ، إنكم تكتبون بدمائكم الطاهرة تاريخ أمة ، وحياة شعب ،
وازدهار مستقبل ، ما أسعدكم أيها الأبطال ، حينما تناضلون وتكافحون كما ناضل
وكافح قوافل الشهداء من قبل على التراب الطهور .

أيها الأبطال ، لقد تحدثت الدنيا بشجاعتكم ، وأثنى كل المنصفين على
حربكم ، وتسابق كل محب للحق إلى دعمكم وتأييدكم ، فثقوا بالنصر ، واطمئنوا إلى
الفوز المبين .

أيها الأخوة المجاهدون ، أيها الأبطال الصامدون ، إن الموت لا يخيف ، إنه
نقلة سريعة من هذه الحياة إلى حياة أكمل وأسعد وأهنأ ، وهو لا بد منه لكل حي
مهما طال أمدّه .

سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جباناً

أيها الأبطال ، إن أجدادكم الغر الميامين ، كان أحلى أمنياتهم أن يخوضوا
معارك الشرف والبطولة ، وأنت تنثر أفلادهم على أرض هذه المعارك ، استمعوا إلى
أمنية واحد من أولئك الكثيرين حيث يقول :

فيارب لا تجعل حياتي ذميمة ولا موتتي بين النساء النوائح
ولكن قتيلاً تدرج الطير حوله وتأكل غريبان الفلا من جوانحي

فهو كما ترون يتوسل إلى ربه ألا تكون نهاية حياته على فراشه بين أهله وذويه ، ويرجو أن تكون نهايته مفخرة له ولأمته في معركة من معارك الحق والعدل .

وقد روى لنا التاريخ أسف القائد الكبير خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، حينما مات على فراشه حيث قال متأسفاً حزيناً : « لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها في سبيل الله ، وما في جسми موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف ، أو طعنة برمح ، أو رمية بسهم ، وهأنذا أموت على فراشي كما يموت البعير ، لانامت أعين الجبناء » .

وهذا حرام بن ملحان أحد أبطال هذه الأمة - والأبطال في أمتنا كثير - هذا البطل يخوض معركة من معارك الحق ، ويبلي فيها بلاء حسناً منقطع النظير ، ويقتل من الأعداء العدد الكثير ، حتى أحاطوا به ، وتكاثروا عليه ، وما يجرؤ أحد أن يقترب من سيفه ، لأن الموت الأكيد كامن في حد سيفه ، حتى طعن من خلفه ، ورأى دمه يتدفق ، فأخذته نشوة الفرح كأنما حصل على شيء طال انتظاره إليه ، وجعل يقول : « فزت ورب الكعبة » .

نعم لقد فاز ، فاز بالشهادة ، فاز بعز الدنيا وسعادة الآخرة ، كتب بدمه عز أحفاده ومجد أمته ، وخلوده في جنات النعيم .

أيها الأبطال المجاهدون ، إنكم تملكون أسباب النصر الأكيد إذا عملتم بوصية ربكم ، حيث يقول لكم سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

أيها المجاهدون ، اذكروا الله فهو سر نجاحكم ، ودعامة نصركم ، فقد كان من خطة نبيكم في جهاده أن يتوسل إلى ربه ، ويطلب منه العون بعد أن يعد

مأمكنه من وسائل الحرب ، فكان يقول : اللهم بك أصول ، وبك أجول ، وبك
أحارب . وكان يقول : اللهم منزل الكتاب ، ومرسل السحاب ، وهازم
الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم .

اللهم انصرنا فإنك على نصرنا قدير ، ولا تخذلنا فإنك بحالنا بصير ، وهبي
لنا من أمرنا رشداً ، وهب لنا من عندك عوناً ومُدداً ، وكن لنا على أعدائنا درعاً
حصينة وسنداً ، إنك رؤوف رحيم .

يوم الجلاء

أيها القراء الكرام في قطرنا العربي السوري ، إن يوم الجلاء هو اليوم الذي
أشرقت فيه شمس الحرية ساطعة على وطننا العزيز ، فلم يخفق فيه إلا علمكم ، ولم
تعل فيه إلا رايتكم .

إن يوم الجلاء هو يوم الحق دوت فيه كلمته ، ويوم الاستقلال تجلت فيه
عزته .

إن يوم الجلاء هو اليوم الذي رأى الباطل فيه كيف تدول دولته ، وكيف
تضمحل جولته .

إن يوم الجلاء هو يوم النصر العظيم ، والفتح المبين .

أيها الأخوة والأخوات ، إن يوم الجلاء يذكرنا بتلك التضحيات الغالية التي
قدمها هذا الشعب الأبي حتى حصل على حريته واستقلاله ، ورفع رأسه عالياً بين
دول الأرض ، يمشي على تراب أرضه بكل فخر واعتزاز وقد مضت سنة التاريخ
في الأرض أن الممالك لا تبني إلا على الجحاجم ، وأن الحرية لا تنال إلا بالدماء
والتضحيات ، ورحم الله الشاعر العربي إذ يقول :

ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يدي الحقوق ولا يحق
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق

أيها الشعب الكريم إنك لم تبخل في التضحيات قديماً ، ولم تبخل بها حديثاً ،

إنك لاتزال تقدم الشهداء تلو الشهداء ، والدماء تلو الدماء ، من يوم الجلاء ، ومن قبل الجلاء ، حتى (٦) تشرين ، وبعد تشرين ، إن قوافل الشهداء لاتزال تترى حتى تصل إلى القمة من العزة والكرامة والتحرر والمجد .

أيها الإخوة والأخوات ، إن نضال شعبنا الطويل الدائم المستمر ليفسر لنا بوضوح قول شاعرنا العربي :

ونحن أناس لاتوسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر

إن يوم الجلاء ليقم برهاناً ساطعاً على أن أمتنا لاتقيم على ضيم ، ولاتستكين لمستعمر غاشم ، ولاتقل من الفداء ، وإننا لنذكر ، كم تتابعت مواكب الشهداء ، وخضب كل شبر من أديم هذا الوطن بالزكي من الدماء ، وكما كانت ثورات لا يخمد لها أوار ، ولا يقر لها قرار ، ثورات لم يكن لها تراجع إلا أعقبه إقدام ، ولا فر إلا تلاه كر .

سلوا هذه الغوطة الفيحاء عن معاركها اللاهبة ، سلوا جبل العرب تندلع منه الثورة الكبرى تزلزل أركان المستعمر وتدمر بنيانه ، سلوا ربوع الشمال ، وجبل الزاوية عن ثورة هنانو ، سلوا جبل العلويين عن ثورة صالح العلي ، سلوا سهول حمص ووادي حماة وتلكلخ والمزرعة وحوران ، سلوا راشيا والقلمون ، سلوا البيوت التي دمرت ، والمزارع التي أحرقت ، والمتاجر التي نهبت على يد المستعمر الأثيم ، سلوا المنافي والسجون ، سلوا دماء الشهداء ، سلوا أعواد المشانق ، لقد تحمل شعبنا القوي كل هذا ، وقدم كل هذه التضحيات ، حتى حصل على يوم الجلاء ، فاستهان بكل ما قدم ، ووجد نفسه راجعاً لم يندم ، وشع من جنباته الحق المبين ، وتعالى منه تكبير المجاهدين المؤمنين .

أيها الأخوة والأخوات ، إن شعبنا الكريم منذ يوم الجلاء ، هب بكل إقدام وتصميم كبقية الشعوب العربية المتحررة ، هب يبني نفسه من جديد ، ويعزز

كيانه المتداعي ، ويطهر أرضه من رواسب الاستعمار ، ليتبوأ مكانته اللائقة بين شعوب الأرض .

ولكن شاءت إرادة الله ألا يتقضي دور النضال لهذا الشعب المكافح ، فابتلي بهذه الصهيونية الباغية المجرمة ، التي شردت شعبنا ، ودنست مقدساتنا ، وعبثت بتراب أرضنا ، وبهذا تحول جهاد هذا الشعب من المستعمر المباشر ، إلى جهاد المستعمر المستتر بهذه الصهيونية .

فكان لزاماً على هذا الشعب الأبي أن تكون له مهمتان رئيستان ، مهمة بناء وإعادة مأفسه المستعمر في الداخل ، ومهمة مواجهة العدو اللدود في الخارج ، وظل هذا الشعب يتابع نضاله بجذ وعزم وتصميم ، حتى كانت حرب السادس من تشرين ، فبرهن جيشنا العظيم من جديد على قوته وصموده وإبائه ، وأوضحنا للعالم أجمع أننا لن تنخلي عن حقنا ، ولن نفرط بشبر من أرضنا ، وتخاذلت إسرائيل ولجأت إلى سادتها المستعمرين صائحة ضارعة قائلة : « أنجدونا إن فيها قوماً جبارين » .

أيها الإخوة والأخوات ، إنه يحق لنا أن نتخذ يوم الجلاء عيداً لأنه حطم القيود ، وعبد الطريق ، وهياً سبل العمل أمام العاملين المخلصين ، ليعيدوا بناء وطنهم ، ويرسخوا قواعد مجدهم ، ويجنوا ثمار جهادهم ودماء شهدائهم ، الذي مزج بأرض وطنهم ، وإن كذلك لمن حق شاعرنا أن يتغنى بيوم الجلاء فيقول :

تهب منه على الأجيال أنسام	هذا التراب دم بالدمع ممتزج
في الميامين آساد الحمى نياموا	لوتنطق الأرض قالت : إنني جدت
على النوائب في أحداثها الشام	لولا اليقين ، ولولا الله ماصبرت
لنا ابتهاج وللباغين إرغام	يوم الجلاء هو الدنيا وزهوها

أيها القراء الكرام إن من واجبنا تجاه هذه المنن التي من الله بها علينا من دحر عدونا يوم الجلاء وقهر عدونا في السادس من تشرين ، إن من واجب ربنا سبحانه وتعالى علينا أن نشكره ولا نكفره ، وأن نعبد ولا نجحده ، وأن نطلب منه سبحانه - وهو القادر على كل شيء - أن يديم عزنا ، ويتابع نصرنا ، ويخذل عدونا ، وأن نعترف أننا مدينون دائماً وأبداً للعون الرباني ، والقسرة التي لا تغلب ، وصدق الله إذ يقول : ﴿ إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فبن ذا الذي ينصركم من بعده ﴾ . وإذ يقول ﴿ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ .

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول مايجني عليه اجتهاده
وبعد فإن من الشكر على هذه النعمة أن نخلص لله في أعمالنا ، وأن نبذل الجهد لرفعة وطننا ، وأن نحسن روابط الإخاء والمحبة فيما بيننا ، وأن يقوم كل مواطن بما يتوجب عليه بنصح وإخلاص ، فإن الأمة إذا كانت على هذا الطريق القويم تجلّ الله عليها بالنصر والإعزاز ، نسأله تعالى أن يمدنا بعونه ، ويؤيدنا بنصره .

سيد الشهداء

مأروع حديث البسالة والجهاد ، والشهادة والاستشهاد ، ومأعظم ذلك اليوم الذي يتم فيه النصر على الأعداء ، وتجنّي الأمة الثار اليانعة التي سفكت من أجلها الدماء ، وضحى من أجلها بأرواحهم الشهداء .

والشهداء في أمتنا العريقة ببسالتها وأصالتها كثير ، والنتائج السامية التي حصلت عليها أمتنا هي راسخة الأصول سامقة الفروع ملأت الدنيا علماً وحضارة ، وعزة ومجداً وفخراً .

ولا تزال مواكب الشهداء تترى منذ بدر وأحد وحنين ، حتى عين جالوت ، وحنين وتشرين ومنذ أن أشاد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه بالشهداء ، وبمكانتهم العليا عند الله تعالى ، والأبطال يتسابقون إلى نيل هذا المكان الرفيع ، والمنزلة العالية .

وإنه لطيب لي أن أتحدث عن بطل من أبطال الإسلام ، وشجاع من شجعان هذه الأمة منحه قائد الأعظم محمد ﷺ وسامين عظيمين : الوسام الأول قوله فيه : أسد الله والوسام الثاني قوله فيه : سيد الشهداء .

ذلك البطل هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي الكريم وأخوه في الرضاعة .
كان فتى من فتيان قريش فيه عنفها وشدها ، وفيه صلفها ، وفيه أنفثها وحرصها ، وكان صاحب صيد وقنص ، يخرج لهوايته هذه من آخر الليل ،

ويعود موفوراً مبتهجاً مع الضحى ، فلا يَلِمُ بأهله حتى يذهب إلى المسجد فيقف على أندية قريش مسلماً متحدثاً ، ثم يطوف بالكعبة ثم ينصرف إلى داره ، وقد رضي عن نفسه وأرضى الناس عنها .

لقد أسلم هذا البطل إسلام الفتيان الذين يأنفون الضيم ، ويأبون الذلة ، فقد أقبل ذات يوم من صيده فأنبأته امرأة نبأ عظيم هز كيانه ، وتغيرت له حياته كلها ، قالت له هذه المرأة : يا أبا عمار ، إن أبا جهل قد كلم ابن أخيك محمداً بأشنع القول وأبشعه وأغلظه ، فسألها حمزة : وماذا رد عليه محمد ؟ قالت : إنه لم يجبه بشيء بل أعرض عنه وانصرف .

ويسع حمزة هذا النبأ فيثور له ثورة عارمة ، ويضرم الله في قلبه نار الغضب التي تطهر النفوس من الإثم ، وتزيل عنها العار ، وتردها إلى الحياة نقية ناصعة بعيدة عن حبائل الشيطان يمضي حمزة لا يلوي على شيء تتأجج في قلبه هذه النار المقدسة حتى يبلغ المسجد ، ويرى أبا جهل في ناديه ، فيقف على رأسه ويضربه بالقوس فيشجه شجة بالغة ، ويقول له : هل بلغ من تماديك أن تسب ابن أخي ، ألم تعلم أني أنا عمه ، ثم اعلم الآن أني على دينه ، وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . اعلم ذلك يا أبا جهل ، ولتعلم قريش كلها ، ولتردني عن إسلامي هذا إن استطاعت .

وهكذا أعلن حمزة إسلامه غير هباب ولا وجل ، وأسقط في يد قريش ، وعز رسول الله وامتنع عن أن ينال بأذى بعد إسلام حمزة ، فقد كفت قريش عن بعض ما كانوا ينالون منه .

ومنذ الساعة التي أسلم فيها حمزة وقف نفسه على خدمة الإسلام ، والدفاع عن كيانه بكل قوته ، وأصبح حصناً منيعاً للمسلمين يلوذون به عند الشدائد ، ويفزعون إليه عند الملمات .

وهاجر حمزة مع المسلمين إلى المدينة ، وبدأ النظام الإسلامي يتكامل ، وتتجمع قواه ، وكان من الطبيعي أن تكون لحمة المكانة الرفيعة في جند محمد عليه السلام ، فلم تمض بضعة أشهر في يثرب حتى أصبح حمزة القائد الأول في الإسلام ، فعقد النبي له لواءً أبيض ، وأسلم إليه أمر سرية من المسلمين فكان هذا اللواء أول لواء عقد في الإسلام ، وكان حمزة أول قائد من قواد محمد عليه السلام .

وكانت غزوة بدر الكبرى ، وأثبت حمزة جدارته وكفايته في الحرب فقتل قرنه عتبة بن ربيعة وكان الفارس المعلم في ميدان القتال ، وكان للمسلمين شرف النصر والتأييد في أول معركة بين الكفر والإيمان وتأتي غزوة أحد ، ونرى حمزة عم النبي قد وكل إليه أمر الجيش الإسلامي يدبر شؤونه وينظم تعبئته بإشراف النبي الكريم ، وكانت نار الثأرتغلي في صدره هند بنت عتبة الذي قتله حمزة في بدر ، فتأمرت مع وحشي أن يقتل محمداً أو حمزة أو علياً ، وجعلت له ، إن نفذ ذلك ، جائزة مغرية ، ويستطيع وحشي هذا أن يقتل حمزة غدرًا لأنه ليس من أقرانه وجهًا لوجه .

ويكون حمزة في عداد الشهداء الأبرار بل يقول عنه النبي الكريم : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب .. » وتتابع قریش ظلها وقسوتها فتمثل بحمزة تمثيلًا مؤلمًا يتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية ونظم الحرب . ويغضب النبي الكريم لما رأى في عمه أسد الله وسيد الشهداء ، ويقسم لأن أمكنه الله منهم ليثلن بسبعين ، ولكن الله عز وجل الذي أدب رسوله فأحسن تأديبه ، رده إلى الخلق الكريم ، وأوقفه عند الاعتدال ، فأنزل عليه : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ فيثوب إلى القلب الكريم مافارقه من العفو ، ويعود إلى النفس الكبيرة ماندها من الصبر ، ويكفر النبي عن يمينه ، بل يدعو قاتل عمه إلى الإسلام ، ويرغبه في عفو الله وغفرانه .

أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : بعث النبي إلى وحشي بن حرب قاتل حمزة يدعو إلى الإسلام ، فأرسل إليه : يا محمد كيف تدعوني ، وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى ﴿ يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً ﴾ ، وأنا قد صنعت ذلك كله ، فهل تجد لي من رخصة ؟ ! فأنزل الله عز وجل : ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك .. ﴾ فقال وحشي : يا محمد ، هذا شرط شديد : ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ﴾ ، فلعلي لأقدر على هذا . فأنزل الله عز وجل ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فقال وحشي : يا محمد ، هذا معلق على المشيئة ، فلا أدري أيغفر لي أم لا ؟ فأنزل الله : ﴿ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ .

فرحم الله حمزة سيد الشهداء ، فقد كان هو أول قائد ، وكان لواؤه أول لواء .

سورة الانفطار

...من سور القرآن الكريم سورة قصيرة ، عدد آياتها تسع عشرة آية ، هي سورة الانفطار ، نزلت قبيل الهجرة فهي سورة مكية ، ومعلوم أن ما نزل من القرآن الكريم قبل الهجرة فهو مكّي وما بعدها مدني .
أيها الأخوة والأخوات ، هذه السورة تشتمل على أربعة أغراض ، ترمي كلها إلى مقصد واحد .

- ١ - وصف شيء من أهوال يوم القيامة .
 - ٢ - بيان تقصير الإنسان تلقاء إنعام الله عليه بتمام خلقه .
 - ٣ - بيان إحصاء الملائكة أعمال الإنسان .
 - ٤ - بيان الثواب والعقاب في الآخرة .
- أما المقصد الذي ترمي إليه هذه الأغراض فهو إثبات الحساب في الآخرة على الأعمال من خير وشر ، وهو مقصد رئيسي هام ، نَوَّع القرآن الكريم أساليبه ، في كثير من السور المكية التي كانت تغرس العقائد في النفوس .
- وإن من يعمن النظر في الكتاب الكريم يلمس بوضوح عناية القرآن بمشاهد القيامة ، من بعث وحساب وثواب وعقاب ، يرى ذلك في الآيات الكريمة مصوراً تصويراً دقيقاً ، تصحبه الروعة والمهابة ، فيه مشاهد الشقاء والعذاب الأليم ، كما فيه مناظر مبهجة للسعادة والهناء ونصرة النعيم .
- أخي الكريم ، تعال معي الآن لنتبع آيات السورة بشيء من التوضيح بقدر

مايسمح الوقت لذلك : ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾ انشقت ﴿ وإذا الكواكب انتثرت ﴾ تساقطت وتبعثرت ، ﴿ وإذا البحار فجرت ﴾ ثارت وطفغت ، ﴿ وإذا القبور بعثرت ﴾ نبشت ﴿ علمت نفس ما قدمت وأخرت ﴾ .

هكذا بسرعة وإيجاز تأتي حوادث القيامة تترى ، فتملك قلب السامع ، وتطفئ على مشاعره ، ويدرك من فوره أن ذلك اليوم الذي تعلم فيه كل نفس ما قدمت من أعمال ، وما أخرت منها ، يدرك من فوره أنه يوم رهيب فيه تقرير المصير وله ما بعده .

إن المؤمن ليعلم أن هذا الانقطار ، والانتشار ، والتفجر ، والتبعثر أمور لاحالة واقعة ، لا يرتاب في وقوعها إلا غرأ أو ملحد أو جاحد .

ذلك لأن العقل السليم ، والتفكير الصحيح ، يدرك أن هذا العالم لم يكن عبثاً ، وأنه من الممكن زواله بعد أن جد من العدم ، لأنه حادث يمكن أن يزول بحادث رهيب ، يزلزله زلزالاً ، ويبعثره بعثرة ، ويجعله هباء .

نعم ، إن ذلك ممكن عقلياً وعلمياً . فقد قرر العلماء أن الكواكب في الحلال دائم إلى شعاع ، وأن الشمس مثلاً لتقل وزناً في جاذبيتها تبعاً لذلك ، فيكون عالمنا متجهاً إلى الانقضاء ، فليس بمستنكر إذا علمنا القرآن أن السماء ستنفطر ، وأن الكواكب ستنثر ، وأن البحار ستنفجر ، وأن القبور ستبعثر ، وأن ذلك سيكون تحقيقاً لعدالة الله المطلقة التي تجزي كل نفس بما كسبت .

ولو أن حاكماً في الأرض ترك المحسن بدون ثناء وتقدير ومكافأة ، وترك المسيء بدون عقاب وتقريع ومحاسبة ، لنسب إلى الظلم ومجاوزة العدل ، فكيف بأحكم الحاكمين وأعدل العادلين .

بعد هذا التقرير الإلهي لانقضاء الكون ، وانتهاء الحياة الدنيا ، جاءت الآيات الكريمة تذكّر الإنسان بخلقه وتكوينه ، واعتدال صورته ، وانسجام

تركيبه ، ليذكر خالقه ويذكر عظمته وقدرته فينقاد لأمره ويحذر من مخالفته ، ﴿ ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ماشاء ركبك ﴾ .

ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ؟ سؤال لاأنتصور أن إنساناً واعياً يسمعه إلا ويطأطئ الرأس خاشع القلب ، ساكن النفس ، تائباً نادماً مقلعاً عن عصيانه ، وكفره وضلاله .

ذلك لأن الإنسان المفكر المتأمل كلما نظر في خلقه وتكوينه وتركيبه وما أودع فيه من عجائب وغرائب تدل على دقة الصنع ، وإحكام التناسق ، كلما تأمل في ذلك اتصل بربه وأذعن لحكمه ، وأيقن أن هذا الهيكل الإنساني ، وما فيه من أجهزة مختلفة ، لايمكن أن ينشأ مصادفة ، ولابد من حكيم عليم قادر أوجد هذا الهيكل وأمدّه بالحياة والحركة الدائبة ، وثبت لديه أن الخالق في أحسن تقويم إنما هو الله العلي العظيم ، القائل ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ . ﴿ خلقك فسواك فعدلك ... ﴾ .

فكر أيها الإنسان في أطرافك وأشكالها وآلياتها وحركاتها فكر في صدرك وبطنك وظهرك ، وما في الصدر مثلاً من رئتين وقلب ، وما في البطن من كبِد وكليتين وطحال ، إلى غير ذلك مما يحويه الجدار البطني . فكر في السلسلة الفقرية في ظهرك التي تشمل النخاع الشوكي الذي تتفرع منه الأعصاب إلى أنحاء جسدك جميعاً .

فكر في الدم ودورته العجيبة التي تتدفق من القلب إلى جميع أنحاء الجسم ، وهو يحمل معه مولد الحموضة الضروري لحياة الأنسجة وتقويتها ، فكر في عملية الهضم العجيبة التي تجعل طعامك سائغاً للأوعية الدموية .

فكر في رأسك وما في ظاهره من أجهزة للاستقبال والإرسال والأخذ

والإعطاء ، وما في باطنه من مخ وغيره ، ذلك المخ الذي هو مبعث القوى العقلية والعصبية للإنسان .

فكر في عقلك الباطن ، فكر في إرادتك فكر في قواك جميعاً ، فكر في روحك التي هي من أمر ربك فكر في ذلك كله ، واعلم أن هذه النعم الكبرى العجيبة هي صنع الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك . وأمام هذه الحقائق الثابتة الدالة على عظمة الله تعالى ، لم يبق إلا الإذعان والاعتراف وماعداه فهو التكذيب ﴿ كلا بل ... ﴾ .

ثم تعلن الآيات الكريمة بأن على الإنسان رقابة شديدة تسجل عليه كل أعماله وتصرفاته في جميع تقلباته ثم يحاسب عليه يوم القيامة استناداً إلى هذا التقدير الملائكي الذي يحقق العدالة الإلهية ، ولا يظلم أحداً . ﴿ وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ﴾ ثم تكون النتيجة بعد الحساب الدقيق ، والعدل المطلق أن يجازى المحسنون على إحسانهم ، ويعاقب المسيئون على إساءتهم ، وذلك قوله تعالى ﴿ إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم ﴾ ، وقد طمأننتنا الآيات الكريمة بأن ذلك اليوم هو يوم حق وعدل لا وساطة فيه ولا مال ولا جاه ﴿ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ﴾ فطوبى لمن ذكر الله وخشي لقاءه .

الحج

في هذه الأيام تتوثب قلوب المؤمنين إلى زيارة بيت الله الحرام ، ليؤدوا فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وليتبعوا أبصارهم وبصائرهم بتلك الأماكن المقدسة التي انبعث منها نور الإيمان ، وانبثقت منها تعاليم محمد عليه السلام ، وليطوفوا حول البيت العتيق ، الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل .

وليس المسلمون بدعاً في هذه الناحية الاجتماعية الكبرى ، فإن جميع الأمم المتدنية لها محال معينة تجتمع فيها لعبادة الله وتقريب القربات إليه ، قال تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارْزَقِهِمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۚ ﴾ .

كذلك كان للعرب منسك هو البيت الحرام بناه لهم أبوهم إسماعيل مع أبيه إبراهيم كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۚ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ ﴾ .

وعلى ذلك مضت سنة العرب من لدن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بعث الله محمداً ﷺ لكنهم غيروا كثيراً مما كان عليه إبراهيم وإسماعيل ، فأشركوا بالله الأوثان والأصنام ، ومشوا مع الأضاليل والأوهام .

ولما كانت البعثة الحمديدية مجددة لشرية إبراهيم الذي كان حنيفاً مسلماً ، وما

كان من المشركين ، جعل الله البيت الحرام منسك هذه الأمة ، فأمر بحجه وعمرته حيث يقول تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ .

وكان فرض الحج في السنة السادسة من الهجرة ، وقد خرج عليه السلام للعمرة في تلك السنة فَصَدَّ عن البيت ، وقضى تلك العمرة في السنة السابعة ، وفي السنة التاسعة حج أبو بكر في الناس ، وفي السنة العاشرة جمع عليه السلام بمجهور المسلمين حجة الوداع ، وفيها بين للناس كيفية الحج وقال : « خذوا عني مناسككم » .

كما وردت أحاديث كثيرة عنه عليه السلام تبين فضل الحج وكثرة ثوابه وفوائده ؛ من ذلك ما رواه البخاري ومسلم ، من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : « سئل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور » .

وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة » .

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الحجاج والعمار وفد الله ، دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم » رواه البزاز ورواته ثقات .

ومن حديث ابن عمر أن النبي كان يتحدث إلى رجل عن بعض فوائد المناسك فكان من كلامه عليه السلام أن قال للرجل : « وأما وقوفك عشية عرفة ، فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ، يقول : عبادي جاؤوني شعثاً من كل فج عميق ، يرجون جنتي ، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر ، أو كزبد البحر ، لغفرتها ، أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولن شفعتم » .

هذه بعض الفوائد الخاصة لهذه الفريضة المقدسة ، أما فوائدها العامة فهي أكثر نفعاً ، وأشدّ إصلاحاً ، وأي شيء أنفع من هذا المؤتمر العام ينفد إليه جماهير المسلمين من أنحاء الأرض يتعارفون ، ويتصافحون ، ويتحدّثون ، وقد اتحد هدفهم ، وتوحد نسكهم ، وتوحدت قبلتهم ، فلا عجب أن يكون يوم الحج الأكبر يوم عيد للمسلمين كافة ، لأنه تذكّار لتلك الوحدة الشاملة التي جمعت المسلمين ، وألفت بين قلوب العرب ، فأصبحوا بنعمة الله إخواناً .

إن العبادات في الإسلام ليست مجرد طقوس دينية ، يؤديها المؤمن خالية من الأغراض السامية جامدة جوفاء فهي - فضلاً عن أنها تعبير عن الإقرار بالعبودية وإظهار الطاعة والانقياد لأوامر الله تعالى - هي دروس عملية تهذيبية تغرس في نفس المسلم الأخلاق الفاضلة ، والمزايا الحميدة ، وتبعث فيه العزة والقوة والإباء وفرض على المسلم خمس صلوات في اليوم لتنهأ عن الفحشاء والمنكر فيكون عضواً صالحاً في المجتمع ﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ .

وفرض الزكاة ليظهر النفس من أدران البخل والشح ، ويعلمها العطف والمساواة ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكّيهم ﴾ وفرض الصوم ليشارك الفقراء والمستضعفين في مرارة الجوع وألم الحرمان ، فيمد إليهم يده بالمساعدة والعون .

وفرض الحج ليكون هجرة إجبارية تتجلى فيها روح المساواة والتعاون بأجلى مظاهرها ، وأحسن صورها ، في مؤتمر عالمي يضم ، جميع العروق والأجناس واللغات ، وتختلف الهيئات والطبقات ، في صعيد واحد ونشيد واحد .

إنه مؤتمر يقصده المؤمنون الصادقون وهم يحملون أوزارهم ، فيعودون منه وهم يحملون أنوارهم ، يقصدونه ملوثين بأثام حياتهم وتقلباتهم ، فيعودون

طاهرين بريئين كيوم ولدتهم أمهاتهم ، يقصدونه متفرقين متناكرين ، فيرجعون متعارفين متحابين .

إنه مؤتمر يدعو إلى التقدير والإعجاب في واقعه ومظهره ، إنه يعبر عن الرجولة والقوة والزي البسيط الموحد : الزي المشعر بالمساواة العامة الشاملة ، فلا كبير في المؤتمر ولا صغير ولا تفاوت في اللباس بين غني وفقير ، وفي هذا رد للناس إلى البساطة ليعزفوا عن السرف الذي يهدم كيان الأمة ويقتل رجولتها .

مأجدر المسلمين - وهم يؤدون مناسك الحج - أن يتأملوا فيما ترمز إليه تلك المناسك من إرشاد وتوجيه ، فإن كل عمل من أعمال الحج ينهض بالمسلم ليجعل منه إنساناً قوياً عزيزاً مندفعاً في الحياة كأحسن ما يكون .

ألا ترون إلى هذا الطواف مثلاً ! يطوف المسلم سبعاً في دائرة لاتنتهي إلا لتبتدئ ، وكأن المؤمن حين يطوف وهو يقول : « الله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك » كأنه حين يقول ذلك ، إنما يعاهد الله في بيته الحرام على أن يستمر في معظم حياته بالسعي الدائب ، والحركة المستمرة ، والجهاد الدائم حتى آخر حياته وانتهائها .

وفي عرفات يرى الإنسان نفسه أمام هذا الحشد الجماهيري الكبير ، تردد أرجاء عرفات هتافه الموحد : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك) ، وهنا تأتي رحمة الله الواسعة فتعم هذه الجماهير التي تهتف معلنة الطاعة والخضوع والإقرار لله عز وجل بالعظمة والنعمة والملك .

نسأل الله عز وجل أن يزيد المسلمين والعرب تآلفاً ومحبة وعزة وقوة ، إنه سميع مجيب .

من أخبار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

إن الأمم الناشئة في مبدأ نهوضها وتكوينها تحتاج إلى نوع من الشخصيات المثالية البارعة ، التي تسعى بحزم ونشاط إلى تكييف المبادئ الجديدة ، وتطبيقها تطبيقاً عملياً ، بحيث تصبح أمراً واقعاً ، تعمله الجماعة ، ويحرص عليه الأفراد . ولن تتقدم الأمة المتطورة سراعاً إلا إذا خرجت من طور المعارف النظرية ، إلى دور التمثيل العملي الذي يصور للأمة مثلها العليا حية متحركة ناطقة ، ليكون ذلك أسرع في توجيهها وتوجيهها صادقاً إلى تحقيق تعاليمها ، وتطبيق أهدافها ، وفرض شخصيتها على الحياة ، بما لها من أفكار وأخلاق وآداب وتشريع .

وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلى مثل لشخصيات قادة الفكر في تاريخ الإسلام من جهة التطبيق العملي في صرامة وحزم ، أتعب من جاء بعده من أبطال الإسلام وقادة الفكر ، ولم يبلغوا شأوه ، وبقيت حياته كالشمس يقع الناس تحت أشعتها ، ولا ينالون موضعها .

وهذه الصرامة في تطبيق المبادئ الحقة هي موطن التفرد في عظمة « الفاروق » وهي التي وطأت للإسلام في عهده مكاناً من الحياة والمجتمع الإنساني لم يشهد التاريخ مثله لدين من الأديان ، ولا لدولة من الدول .

وفي حديثي هذا أريد أن أبين للمستمع الكريم بشيء من الإيجاز عظمة « عمر » في التمسك بالحق ، وحب له ، وصرامته في تنفيذه ، وتطبيقه بين أفراد

الرعية على أساس العدل والمساواة . فهو منذ ألبسه الله بالإسلام رداء الحق ، اشأبت نفسه إلى الكمال ، وسعى إليه ، بهمة لاتعرف التردد ولا الملل ، فلما ولاه الله أمر المسلمين ، وجعله ثاني الخلفاء الراشدين ، تجلت للناس عبقريته الملهمة الصارمة في عدالة لم يعرفها البشر من قبل مجيء عمر الذي غذي بتعاليم الإسلام .

وهل عرفت الإنسانية في تاريخها الدولي ، وحياتها الاجتماعية - قبل خلافة « عمر » أن ملكاً أورئيساً في أية صورة من صور الحكم ، يمتد ملكه ، وتحقق بنوده على أرقى ما عرف من ممالك الأرض ، ثم يرى نفسه أنه « عبد » لرعيته يحوطها ، ويرعاها رعاية العبد لسيده الكريم !؟

روي أن الأحنف بن قيس قدم على عمر بن الخطاب في وفد من العراق ، فصادفه في يوم صائف شديد الحر ، وهو محتجز بعباءة يهنأ بغيراً من إبل الصدقة : فقال : ياأحنف ضع ثيابك ، وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير ، فإنه من إبل الصدقة ، فيه حق لليتيم ، والمسكين ، والأرملة فقال رجل من القوم : يغفر الله لك ياأمير المؤمنين ! فهلاً تأمر عبداً من عبيد الصدقة فيكفيك هذا ؟! فيجيبه « عمر » : « وأي عبد أعبد مني ومن الأحنف ؟ إنه من ولي أمر المسلمين فهو عبد المسلمين ، يجب عليه لهم مثل مايجب على العبد لسيده من التضحية وأداء الأمانة » .

فلينظر المتشدقون بالديمقراطية الزائفة ، كيف تكون الديمقراطية الحققة على يد أعظم حاكم لأعظم دولة ، فهو لا يغنيه في أداء واجبه لرعيته ، أن يقوم في حاجات أفرادها ومواساتهم ، بل يتتبع الجربي من إبل الصدقة يداويها بنفسه ، لأن فيها حقاً لليتيم والمسكين والأرملة ، وهو إنما يصنع ذلك تقديرأ لمكانه من الأمة ، وحفظاً لبيت مال المسلمين ، أو خزينة الدولة بلغة العصر الحديث ، وليكون مثلاً صالحاً لمن يتولى من أمور المسلمين شيئاً .

وإنه لتوجيه قيم أن يشرك الأحنف بن قيس معه في هذه المهمة ، دون غيره

من عامة المؤمنين ، وهو رئيس الوفد ، وقد أراد بهذا التوجيه أن يفهم المسلمون أن عظماءهم ، ورؤساءهم ليسوا إلا أفراداً منهم ، بل هم أثقل كاهلاً بواجبات رياستهم ، وبما حملوه من أمر الأمة ورعايتها .

ومن هو الأحنف الذي يعلمه عمر التواضع ، ويمرنه على خدمة المسلمين ؟ إنه سيد بني تميم المسموع الكلمة ، المطاع الأمر ، الذي قال فيه معاوية رضي الله عنه - وقد دخل أيام ملكه وسلطانه فأغلظ له في القول ، ومعاوية يصفح ويلين ، حتى لامته أخته ، وكانت تسمع كلام الأحنف من وراء حجاب ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، من هذا الذي يتهدد ، ويتوعد ؟!

قال معاوية : « هذا الذي إذا غضب ، غضب لغضبه مئة ألف من بني تميم لا يدرون فيم غضب » .

ولكنه مع ذلك كله لم يسعه إلا أن يتمثل أمر « عمر » ويضع ثيابه ليهنأ بغيراً من إبل الصدقة ، ذلك هو التوجيه العملي الواقعي الذي يرقق الشعور ، ويخلق القادة ، ويحكم القيادة ، وفي ذلك من عوامل التكوين الخلقي ما يسمو على تلك النظريات الجوفاء ، التي لاتتعدى صفحات الكتب ، وليس لها إلى القلوب سبيل .

لقد كان « عمر » ، رضي الله عنه ، يحذر أشد الحذر من المظالم ، فيحاسب نفسه ، ويسلمها للقصاص ويجتهد في أن يلقي الله تعالى ، وليس لأحد عنده مظلمة .

كان مرة ماشياً في الطريق ، وقد أهمة أمر من أمور المسلمين ، فلقى رجل ، فقال : « يا أمير المؤمنين ، انطلق معي ، فأعدني على فلان - أي خلص حقي منه - فإنه ظلمني » .

ولما كان عمر مهتماً بالأمر الذي هو في سبيله ، غضب من سؤال الرجل ،

ورفع الدرة ، فخفق بها رأسه ، وقال : تدعون عمر وهو معترض لكم ، حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه ، أعدني ، أعدني ، فانصرف الرجل وهو يتذمر ، ولكن سرعان ما ندم عمر ، ولام نفسه ، وقال : عليّ بالرجل فحضر فألقى عمر إليه الدرة - العصا - وأمره أن يقتص ، فقال الرجل : لا ، ولكن أدعها لله ولك قال عمر : ليس كذلك ، إما تدعها لله وإرادة ما عنده ، أو تدعها لي فأعلم ذلك ، قال : أدعها لله .

قال راوي الخبر : ثم جاء عمر يمشي حتى دخل منزله ، ونحن معه فافتتح الصلاة ، فصلّى ركعتين ثم جلس فقال : يا بن الخطاب ، كنت وضعياً فرفعك الله ، وكنت ضالاً فهداك الله ، وكنت ذليلاً فأعزك الله ، ثم حملك على رقاب المسلمين ، فجاءك رجل يستعديك ، فضربتة ، ماتقول لربك غداً إذا لقيته ؟ يقول راوي الخبر : فجعل يعاتب نفسه معاتبة ظننت أنه من خير أهل الأرض .

لقد كان ، رضي الله تعالى عنه ، يشعر بضخامة العبء الذي حمله ، وبكثرة الحقوق والواجبات التي ألقيت على عاتقه . فهو يعتقد أنه مسؤول عن رعيته كبيرها وصغيرها حتى الحيوانات فيها .

خطب مرة فقال : « والذي بعث محمداً بالحق ، لو أن جملاً هلك ضياعاً بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب » .

وخرج مرة في سواد الليل ، فرآه طلحة ، فدخل عمر بيتاً ، وأصبح طلحة ، فذهب إلى ذلك البيت ، فإذا عجوز عمياء مقعدة ، فقال لها : « ما بال هذا الرجل يدخل عليك ؟ » قالت : إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا ، يأتيني بما يصلحني ، ويخرج عني الأذى ، فقال طلحة : ثكلتك أمك طلحة ! أعثرات عمر تتبع ؟؟ »

وكان رضي الله عنه يختار عماله وولاته من أصلح الناس وأتقاهم ، ومع هذا كان شديد الرغبة في أن يشرف على أحوال رعيته من كثر ، فقد روي عنه أنه

قال : لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية حولاً وإنني أعلم أن للناس حوائج تقطع عني آمالهم فلا يصلون إليّ ، وأما عمالهم فلا يرفعونها إليّ ، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين .

وكان إلى جانب هذه الحساسية المرهفة ، والضمير الحي اليقظ ، يتحلى بكل صفات الرجولة الكاملة من شجاعة ، وقوة إرادة ، وقوة جسمية ، ومهارة في الفروسية ، فهو جندي ممتاز من كافة الوجوه .

روي أنه كان يأخذ بأذن الفرس ، ويأخذ بيده الأخرى أذنه ، ثم ينزوع على متن الفرس وكان يصارع في سوق (عكاظ) ، وكان ضخماً طويلاً جسيماً يسرع في مشيته ، غليظ القدمين ، والكفين ، فارساً ماهراً ، مفتول العضل ، قوي الشكية ، مدرباً تدريباً ممتازاً على استعمال السلاح .

وقد عانى فنون الحرب ، وخبر كثيراً من النظم العسكرية ، فمر بمراحلها جندياً ، ومهر فيها قائداً فقد كان قبل إسلامه وكأني عربي ليس غريباً عن ساحات الوغى وأخبار الحروب ، غير أن هذه المعلومات البدائية صقلت وهذبت وكملت ، بالممارسة الفعلية تحت قيادة سيد القادة وقائد السادة محمد عليه الصلاة والسلام .

شهد عمر تحت لواء الرسول القائد المشاهد كلها ، وولاه النبي ﷺ ، قيادة سرية من المسلمين ، فأظهر فيها من الحنكة العسكرية ، والقواعد الحربية ، ما يعجز عنه خريجو كليات الحرب العسكرية ؛ لقد كان ابن مسعود محقاً في وصفه حين قال : كان إسلام عمر فتحاً ، وكانت هجرته نصراً ، وكانت إمارته رحمة .

إمبراطورة الصحراء

يتحامل كثير من الحاقدين والمغرضين والشعوبيين على العرب ، ويتهمونهم ظلاماً وعدواناً بصفات لا تمت إلى الإنسانية بصلة ، وليت هؤلاء المتحاملين والحاقدين اقتصروا بنسبة هذه الصفات الذميمة على بعض أفراد من العرب ، إذأً لفعلوا شيئاً من الإنصاف والحق ، وكان العرب كغيرهم من كل أمة من أمم الدنيا ، لا تخلو من أفراد يتنكبون الجادة ، ويتعدون عن كريم الخلق ، وسبيل المجد ، ولا يعيب ذلك الأمة العربية ، ولا ينقص من مجدها وكرامتها ومكانتها .

الحكم على الأمة بالعظمة والمجد والخلود ، أو بعكس ذلك ، إنما يكون بالنظر لمجموعها ، ولتنظيمها ، وتقاليدها العامة ، وإننا لدى البحث الدقيق ، والنظر المنصف ، نجد أن العرب قد انطووا في مجموعهم على كثير من خصال الخير والبر والكرم والنجدة ، وحتى الرحمة والعطف والحنان والرأفة بالبؤساء والمعوزين ، على الرغم مما يفهم الكثير من الناس أن العرب مفسطورون على القسوة والغلظة والشدّة وما إلى ذلك .

وإذا كان في العرب أفراد يئدون البنات خشية العار ، ويقتلون الأولاد مخافة الإملاق ، فإن فيهم من يبذل أعز ما يملك من كرائم الأموال لإنقاذ هؤلاء البنات والأولاد ، وتخليصهم من براثن الموت ليتمتعوا بحياة هائلة وديعة .

بعد هذه المقدمة القصيرة سأعرض أمام عينيك - أيها القارئ الكريم - نموذجاً من أفراد هذه الأمة العربية الخالدة ، يعبر عما يمكن في نفوسها من خير وبر

وهدى وتقى وإيمان ، حتى إذا أثرت هذه الخصال العالية الكامنة في النفوس ،
ووجدت داعياً لإبرازها ، أوسبباً لإثارها ، برزت كأشد ما يكون قوة واندفاعاً .

وهذا النموذج الذي سأقدمه ستجده - أيها القارئ العزيز - في شخص امرأة
عاشت في فترتين من الزمن ، وأدركت عهدين مختلفين : عهد جاهلية قاتمة
مظلمة ، وعهد إسلام مشرق وضاء ، فكانت في كلا العهدين مثلاً حياً للإنسان
الكامل ، والضمير اليقظ ، والإحساس المرفه ، والاستجابة السريعة لدعوة
الحق ، ونداء الإيمان ، هذه المرأة هي « خديجة بنت خويلد » .

لقد أخذت خديجة بنت خويلد لقبين عظيمين نالتهما عن استحقاق
وجدارة ، اللقب الأول هو ما كان يصفها به العرب معاصروها : (سيدة قریش ؛
الطاهرة) واللقب الثاني هو ما وصفها به مؤرخو الرومان : (امبراطورة
الصحراء) .

ذلك لأن السيدة القرشية نشأت في بيت مجد ورياسة ، وتخلقت بأرفع
الأخلاق وأكرمها ، فكانت معروفة بالحزم ، وجودة الرأي ، ورجاحة العقل ،
والعفة والطهارة ، والشرف ، والعطف ، والمواساة ...

يضاف إلى هذا أنها كانت ذا مال عظيم وثروة ضخمة ، لذلك كانت تتمتع
بشهرة واسعة في الشام ، والعراق ، وفارس ، والروم ؛ لعراقة بيتها في الشرف من
ناحية ، ولاستيلائها على تجارة العطور والديباج والحرير في الهند واليمن وبلاد
الفرس ، من ناحية أخرى .

وكانت قوافلها التي تعد عشرة آلاف من الجمال تنقل التجارة إلى أسواق البلاد
الهندية ، فيقبل تجار هذه الأسواق على شرائها واقتنائها ، بل لقد كان لخديجة
عمال من الروم والفساسنة والفرس ، في دمشق والحيرة والقسطنطينية ، وفي
عاصمة كسرى .

وكانت تسكن بيتاً فخماً في مكة ، مؤلفاً من طابقين ، وقد كثرت فيه النوافذ والشرفات المصنوعة من المرمر ، وأحدقت به أبراج من القرميد الأحمر تماثل أبراج القصور في الهند وفارس ، وقد خصص في هذا البيت أمكنة للضيوف ، ورجال القوافل الذين كانت تستأجرهم ليصبحوا تجارها إلى الشام وإلى العراق ولم يكن في مكة بيت يماثل بيت خديجة في العظمة والأناقة إلا بيت عبد الله بن جدعان شيخ القرشيين إذ ذاك وزعيمهم .

ولكن هل كانت هذه الثروة الضخمة ، وهذا الجاه العريض ، حاملاً لخديجة على الكبرياء والعظمة والترفع والأنانية؟؟؟

كلا !! إنها كانت معروفة في مكة كلها بإحسانها إلى البائسين ، وعطفها على الفقراء والأيتام والمعوذين ، حتى جعل الآباء الذين لا يجدون ما يقيم أود أبنائهم ، ولا يحصلون من العيش على ما يكفل لهم سعادتهم ؛ جعلوا يغشون دار خديجة حاملين إليها أبنائهم الجياع ، فلا تتردد تلك المرأة الشريفة في قبولهم ، ليجدوا في بيتها من الخدمة والعناية والسعة ما لا يجدونه في بيوت آبائهم التعساء .

لقد كانت خديجة أمّاً لطفل صغير مات عنه أبوه وهو في ريعه الثالث فحبه خديجة العطف كله ، والحب كله ، والشفقة كلها ، ومن أجل ذلك الطفل أحببت خديجة الطفولة في الفقراء والبائسين ، فكانت تزور بنفسها بيوت المعوزين في مكة فتحول بؤسهم إلى سرور ، وضيقهم إلى سعة ، وشقاوتهم إلى سعادة ، بما تسديه إليهم من مال ومتاع وطعام ، ثم ترجع خديجة بعد عملها هذا إلى بيتها ، مرتاحة الضمير ، هادئة النفس بما قامت به من بر ومواساة ، ثم لتكرر هذا العمل الإنساني الذي ينبعث من نفسها بدافع حب الخير ، والرغبة في الإحسان ، كلما وجدت حاجة لذلك أو مناسبة تدعو إليه .

وقد روى المؤرخون الكثير من الحوادث التي تدل على مال هذه المرأة من

مساهمة كبرى في ميادين البر والإحسان ، وإليك أيها الأخ الكريم هذه الحادثة بشيء من الإيجاز والاختصار .

هناك في سوق عكاظ حيث يتوافد إليه الشعراء والحكماء والأدباء ، التقى ورقة بن نوفل حكيم العرب بامرأة صارخة ضارعة ، تستغيث وتستجير ، وعلم منها أن زوجها حلف عليها إن هي وضعت أنثى ليقتلنها هي ووليدتها ، وقد اقتربت من أيام الولادة وهي تخشى فتك زوجها بها ، فأحضر ورقة زوجها ، وما زال به يعظه وينصح له حتى لان قلبه وخشعت نفسه ، وشكا إلى ورقة ، أن الحامل له على ذلك إنما هو ضيق العيش وتجهم الحياة ، فقال له ورقة : لاعليك ، اذهب أنت وزوجك إلى بيت خديجة ، فستجدان فيه ما ينعشكما ويسعدكما ، وذهب الرجل إلى بيت خديجة ، وقص عليها الخبر ، وإذا بها تتلقاه هو وزوجه كأنها منها على موعد ، وتهبى لهما غرفة في بيتها ، لتلد زوجته بعد قليل طفلة ، ويكون الرجل عاملاً على تجارة خديجة مع عمالها ، وتكون المرأة واحدة من هؤلاء الكثيرين الذين يؤويهم بيت هذه المحسنة ، ويكفل لهم ولأبنائهم كل ما يحتاجون إليه .

هذه صورة موجزة عن خديجة المرأة العربية ذات الثراء ، المواسية المحسنة .

أما خديجة المسامة ، التي كانت وزير صدق لمحمد رسول الله ، والتي كانت أول الناس إيماناً به ، والتي وهبت ثروتها كلها لله ولرسوله ، فستكلم عنها في حديث قادم ، إن شاء الله وإلى اللقاء .

خديجة المسلمة أم المؤمنين

في حديث سابق تكلمت عن خديجة العريية : إمبراطورة الصحراء ، وذكرت ما كان لها من ثروة واسعة وجاء عريض ، ثم بينت ما انطوت عليه نفسها الكريمة من رحمة بالضعفاء ، وبر بالمساكين ، ومسارة لإسعاد البؤساء ، وإغاثة المنكوبين .

ولاشك أن النفس التي تنطوي على مجموعة صالحة من خصال الخير والبر ، لا بد أن تهتدي إلى كل صالح ومفيد ، ولا بد أن توفق في حياتها ، ويكون لها من عمل الخير نور يشع لها الطريق ، ويبدد الظلمات ، وكذلك كانت خديجة العريية ، تنتقل من حسن إلى أحسن ، ومن رفعة إلى مجد حتى بلغت القمة ، وفاقت الأقران ، وأصبحت زوجاً لسيد المرسلين ، وأماً للمؤمنين ، وسيدة نساء العالمين .

ولكن كيف كان ذلك ، وكيف توصلت خديجة إلى هذا الشرف العظيم ... ؟
هذا ما أريد أن أوضحه في مقالي راجياً أن أصل بالقارئ الكريم إلى خلاصة سائغة عن هذه المرأة التي أرادت الخير للناس ، فأراد الله لها الخير ، وكافأها أعظم مكافأة ... ففتحت عينها للنور وقلبها للهدى ، ووفقها إلى سواء السبيل .

كان من أبرز الرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة ، والغلمان الذين يسيرون مع تجارتها ، غلام اسمه ميسرة ، وكانت خديجة تعتمد عليه في شؤون

تجارتها ، وتطمئن إليه في تقلباته وتصرفاته ، كما أنه كان أميناً حازماً صادقاً ، جعلته موضع ثقته ، ومديراً عاماً لتجارتها .

ولكن خديجة بدأ يطرق سمعها اسم جديد يتحدث عنه الجميع في كل ناد ، وفي كل حفل ، وفي كل مكان يتحدثون عن صدقه ، وأمانته ، وكرم أخلاقه ، وعراقته في النبل والشرف والجد ، ذلك الاسم الجديد هو اسم « محمد بن عبد الله » ورغبت خديجة في أن يكون « محمد » مع أولئك الرجال الذين تصطنعهم في مالها ، ويسيروا في تجارتها ، على أجر معلوم .

فعرضت خديجة على « محمد » أن يخرج تاجراً مع غلامها ميسرة على أن تعطيه أفضل ماكانت تعطي غيره ، فقبل « محمد » ذلك وخرج في تجارتها ومعه ميسرة حتى أتى سوق بصرى بالشام ، فباع واشترى ، وقفل راجعاً إلى مكة بعد أن ربحت التجارة ضعف ماكانت تربح ، فسرت خديجة بذلك ، وأعطته ضعف ماشرطت له .

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد من نجاح التجارة وربحها ، بل أراد الله لخديجة ما هو أفضل وأرفع ، فقد حدثها غلامها ميسرة عن « محمد » ورقة شمائله ، وجمال نفسه ، وعن المستقبل المشرق الذي ينتظره ، بل لقد حدثها عما رآه في رحلته مع محمد من الغرائب ، وعما سمعه من الرهبان في شأنه ، وكان من جملة حديثه أنه قال لها : لقد نزل محمد في ظل شجرة عن كثر من منسك لراهب نصراني فخرج الراهب إليّ فقال لي : من يكون هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة ؟ فقلت له : هذا رجل من قريش أهل الحرم : فقال الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي .

وقال لها ميسرة أيضاً : لقد اشتد علينا وهج الشمس في الصحراء المحرقة أثناء مسيرتنا مما جعلنا نضيق بالحياة ذرعاً رغم أننا أبناء هذه الصحراء ، وقد ألفنا هذا

اللفح المحرق ، فنظرت إلى محمد لأرى مدى تأثره في موجة هذا الحر الشديد ،
فراعني الأمر واستولى عليّ الدهش ، فقد رأيت ملكين يظلالنه من الشمس ، وهو
يسير هادئاً وإدعاً ، كأنما هو في جنات وأنهار .

تحدث ميسرة إلى خديجة بهذا وبأكثر من هذا ، الأمر الذي جعلها تزداد
علماً ، وتتلئ يقيناً بأن « محمداً » يتأز عن شباب مكة بما لا يخص من الخلق
والفضيلة والأمانة ، وبعد النظر ، هذا إلى ما يرتقبه من مستقبل عظيم ، وزعامة
عالمية عالية .

لذلك انقلب فرحها بربح تجارتها حباً وتقديراً وإعجاباً بهذا الشاب الأمين
الناشئ وجعلت - وهي في الأربعين من سنها ، وهي التي ردت من قبل أعظم
قريش شرفاً ونسباً - تود أن تتزوج من هذا الشاب الذي نفذت نظراته وكلماته
إلى أعماق قلبها ، وتحدثت بذلك إلى صديقتها نفيسة بنت مَنبه ، وذهبت هذه
وسيطاً إلى « محمد » فقالت له : « ما يمنعك أن تتزوج ؟ قال : « ما يدي ما أتزوج
به ، قالت : فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا
تحيب ؟ قال : « فمن هي ؟ أجابت نفيسة بكلمة واحدة : خديجة . قال :
« محمد » : كيف لي بذلك !؟ قالت نفيسة : عليّ ذلك . عندئذ سارع « محمد » إلى
إعلان قبوله .

وعادت نفيسة إلى خديجة فأعلمتها بما وقع ، فلم تبطئ خديجة أن حددت
الساعة التي يحضر فيها « محمد » مع أعمامه ليجدوا أهلها عندها ، وليتم الزواج .

وأرسلت خديجة إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر ، وجاء اليثيم العظيم
« محمد » - وكان في الخامسة والعشرين من عمره - ومعه عمه حمزة بن عبد
المطلب ، وأبو طالب ، ورؤساء مضر ، فخطب أبو طالب فقال : الحمد لله الذي
جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع إسماعيل ، وجعلنا حضنة بيته ، وشوكة حرمه ،

وجعل لنا بيتاً محفوظاً وحرماً آمناً ، وجعلنا الحكام على الناس ، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح ، وإن كان في المال قل ، فالمال ظل زائل وأمر حائل ، ومحمد ممن عرفتم قرابته ، وقد خطب خديجة بنت خويلد ، وبذل لها من الصداق ...

ولما أتم أبو طالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل ، فقال : « الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت ، وفضلنا على ماعددت ، فنحن سادة العرب وقادتها ، وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم ، وقد رغبتنا في الاتصال بكم وشرفكم ، فاشهدوا عليّ معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعمئة دينار » .

وهنا تبتدأ صفحة جديدة من حياة هذه المرأة الفاضلة النابهة ، التي جمعت إلى جمال الخلق أدب النفس ، وإشراق الذهن ، وشرف العمل ، ووجدت خديجة في اليتيم العظيم أشرف الأزواج شعوراً ، وأصدقهم عملاً ، وأجلهم خلقاً ، وأشدهم لصوقاً بالفضيلة . بل وجدت في اليتيم الكبير أباً شقيقاً ، وصديقاً رفيقاً ، وزوجاً مواسياً .

وتتالت الأيام والأعوام على هذا الزواج الموفق ، فإذا حصاده أطفال كاللؤلؤ المنثور ، فلم يلبث الزوجان أن تعهدا هذه الرياحين النظرة الفواحة بالحب والعطف والرعاية .

ويكرم الله « محمداً » بالرسالة ، فيهبط عليه الملك في غار حراء ، وفي يده صحيفة فيقول له : اقرأ ، ويجيبه « محمد » ماقرأ ! ويحس كأن الملك يخنقه ثم يرسله ليقول له مرة أخرى : اقرأ ، فيعود « محمد » إلى الجواب نفسه ماقرأ ... حتى قال له الملك في المرة الثالثة : ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ .

وارتاع الرسول مما سمع ، ودهش مما رأى ، وجعل يحدق في الأفق ليستوثق من هذا الطيف الذي رآه وإذا به يلوح له واضحاً جلياً في صورة لم تقع العيون على أجل منها ، ويقول له بصوت نديّ رخم ، فيه كثير من الأنس واللفظ : « يا محمد أنت رسول الله ، وأنا جبرائيل » .

فلما انصرفت صورة الملك رجع محمد ﷺ ممتلئاً بما أوحى إليه ، وفؤاده يجفّ وقلبه يضطرب خوفاً وهلعاً ، ودخل على خديجة ، وهو يقول : زملوني زملوني .

وكانت خديجة مثال المرأة الفاضلة في برها بزوجها ، وحدها عليه ، ومشاطرتها له مفارحه ومناكده ، وقد حبتها السماء إحساساً رقيقاً وشعوراً عالياً ، وحديثاً عذباً تسكن إليه النفوس المتألّمة ، فتهافتت على السيد العظيم تعزيه وتواسيه وتطمئنّه - بعد أن أظهر إليها مخاوفه ، وخشي أن يكون أصابه ما يصيب الكهان - فاطمأن إلى كلامها ، وسكن إلى حديثها ، وكانت تنظر إليه نظرة ملؤها اليقين والإكبار والإعجاب ، واستعرضت في نفسها بسرعة خاطفة ، ما انطوت عليه نفسه الكريمة من خير وبر وأمانة وصدق ، وما حدثها به ميسرة عن شمائله العظيمة ، فأيقنت أن الله قد أراد به الخير ، واندفعت مصرحة بذلك قائلة له : « أبشر يا بن عم واثبت ، فوالذي نفس خديجة بيده ، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة والله لا يحزنك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق » .

واطمأن محمد وألقى على خديجة نظرة شكر ومودة ، ثم أحسّ جسمه متعباً في حاجة إلى النوم فنام ، وانطلقت خديجة إلى ورقة بن نوفل - وكان كما قدمنا - قد تنصّر وعرف الإنجيل ونقل بعضه إلى العربية ، فلما أخبرته بما رأى محمد وسمع ، وقصّت عليه كل ما حدثها به ، أطرق ورقة ملياً ثم قال : « قدوس قدوس ! والذي نفس ورقة بيده ، لئن كنت صدقتني يا خديجة ، لقد جاءه الناموس الأكبر

الذي كان يأتي موسى ، وإنه لنبي هذه الأمة ، فقولي له فليثبت « وعادت خديجة فوجدت محمداً ﷺ ما يزال نائماً ، فحدقت فيه ، وكلها الحب والإخلاص ، وكلها الإشفاق والأمل ، وفيما هو في هدأة نومه إذا به اهتز وثقل تنفسه ، وبلل العرق جبينه ، يقوم ليستمع إلى الملك يوحى إليه :

﴿ يا أيها المدثر ، قم فأندر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ﴾ .

ورأته خديجة كذلك فازدادت إشفاقاً ، وتقدمت إليه في رقة وضراعة أن يعود إلى فراشه وأن ينام ليسترريح ، فيجيبها الرسول : يا خديجة ، انقضى عهد النوم والراحة ، فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس ، وأن أدعوهم إلى الله وإلى عبادته وحده ، فمن ذا أدعو ، ومن ذا يستجيب لي ؟

فجهدت خديجة تهون عليه الأمر وتثبتته ، وسارعت فقصت عليه نبأ ورقة وماحدثها به ، ثم أعلنت إسلامها له ، وإيمانها بنبوته ، من غير تردد ، في شوق ولهف وإعجاب .

وكان طبيعياً أن تسارع خديجة إلى الإيمان به ، وقد جربت عليه طوال حياته الأمانة والصدق وعلو النفس وحب البر والرحمة .

كما كان طبيعياً كذلك أن يحتفظ الرسول الكريم بهذه الخدمات الكبرى والمعونة الصادقة التي قدمتها له هذه المرأة الفاضلة ، والزوجة الوفية ، ويقدرها حق قدرها ، ويكون شديد الوفاء لها والحفاظ على عهدها ، وأن يكثر من ذكرها بعد موتها ، يحرص على صلة أصدقائها من بعدها .

قالت عائشة : إن رسول الله كان لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها ، فذكرها يوماً من الأيام فأدركتني الغيرة ، فقلت : هل

كانت إلا عجوزاً ، فقد أبدلك الله خيراً منها ، فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال : « لا والله ، ما أبدلني الله خيراً منها ؛ آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني في مالها إذ حرمني الناس ، ورزقني الله منها أولاداً ... قالت عائشة : « فقلت في نفسي : لا أذكرها بسيئة أبداً » .

هذه هي خديجة التي كانت ساعد الرسول الأيمن في بث دعوة الإسلام ، وتثبيت دعائمه ، لم يصرفها عن اتباع الحق ، والاستنارة به ، ثروة ولا جاه ، فكانت مثالاً رائعاً للمرأة الوفية المتحررة ، التي تساهم في إعلاء الحق ، ورفع مناره .

حسان بن ثابت

شاعر الرسول

الشعر مرآة صافية ، تتمثل فيها تلك المناظر الحلوة الفطرية ، التي لم تعبث بها يد الزخرفة ، ولا مبتدعات الحضارة ، والشاعر العربي هو الذي ينسجم مع هذه الفطرة ، ويصور مشاهد الطبيعة ؛ ينطق بما يعلم ويقول ما يفهم ، ويصف ما يرى ، ويحدث عما تمثل في نفسه حديثاً صادقاً لا تكلف فيه ولا تعمل ، لأن كل ما يحيط به من هواء وماء ، وأرض وسماء ، وطعام وشراب ، ومرافق وأدوات ، إنما هو على الفطرة السليمة الخالصة الخالية من التكلف والتعقيد ، لذلك كان جديراً بالشاعر أن يكون كذلك .

ومن هنا يتضح قولهم : « الشعر ديوان العرب » لأنه يصور حياتهم الاجتماعية والأدبية ، ويمثل خواطرهم الحقيقية والخيالية ، وإن الشعر العربي هو أدل على تاريخ العرب من تلك التماثيل والنصب التي نراها في خرائب اليونان والرومان والفينيقيين والفراعنة ، لأن هذه الآثار قد غيرها الدهر وعشت بها الأيدي ، أما الديوان العربي فهو صورة صحيحة ثابتة ، لا تغير فيها ولا تبدل .

ولقد كان حسان بن ثابت من أولئك الشعراء اللامعين الذين امتازوا عن غيرهم بصفات خاصة ، فقد كان حسان في الجاهلية شاعر أهل المدن ، وفي البعثة شاعر النبوة ، وفي الإسلام شاعر اليانية ، وكان يغلب في شعره الفخر والحاسة ، والمدح والهجاء ، وكان يعتز بنفسه ، ويفاخر بقومه فهو يشبه في هذا ابن كثوم .

ولد حسان بالمدينة ، ونشأ في الجاهلية ، وتكسب بالشعر ، فكان يمدح
المنادرة والغساسنة ويتقبل صلاتهم ، ولكنه بالغ في مدح آل جفنة من ملوك
غسان ، وأكثر من انتجاعهم ، فأغدقوا عليه العطايا ، وملؤوا يديه بالنعم ،
وظلت الصلة بينهم وبينه مستمرة حتى بعد إسلامه وتنصرهم ، فكانت رسلهم تثرى
بالهدايا له من القسطنطينية ، فتحرك في نفسه مشاعر كامنة ، وذكرىات
عزيرة ، وأياماً حافلة بالشرف والشعر والمجد ، قضاهها عزيزاً مكرماً في ربوع آل
جفنة في دمشق والبلقاء والأردن .

وقد قدر له في تجواله في هذه الأماكن أن يجتمع إلى كاهن عظيم مشهور يقال
له « سطيح » كان يخبر عن المستقبل ، ويكشف عن بعض الأمور الغامضة ،
وكان العرب يفزعون إلى الكهان والعرافين ، يتنافرون إليهم في الخصومات ،
ويطمئنون إليهم في تعرف الحوادث ، وقد كان سطيح هذا أعرق في شهرته من
جميع كهان عصره ، لذلك كانت تتوافد إليه القبائل العربية من الشام والعراق
واليمن .

اجتمع حسان إلى هذا الكاهن وطلب منه أن يقرأ له خطوط يده ويخبره عن
المستقبل فحدثه هذا الكاهن حديثاً كان له أثره فيما بعد . لقد قال له الكاهن :

إنك ستعيش إلى أن يبعث النبي المرتقب ، وسيكون لك من ذلك النبي
المرسل ماتطمح إليه من شرف ومجد ، وجلال وحب ورفق ، وحينما يتبدل وجه
العالم تحت تأثير هذه النبوة المقدسة ، وتنهار صروح الإنسانية القديمة لتقوم على
قواعد جديدة من كرم الخلق وفضيلة النفس ، تكون أنت أيها الشاعر الذي يأتيه
الإلهام من الأرض ، رفيق ذلك النبي الذي يأتيه الوحي من السماء .

ولعل هذه التكهّنات علقت بصدر حسان ، وأنعمت ذاكرته ، حتى هيأت له لما
أراد الله له من خير !!

فقد ذكر المؤرخون أن النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة ، أسرع حسان إلى الإيمان به مع من آمن من الأنصار ، ولم يتردد في اعتناق الدين الجديد ، وانقطع إلى مدح النبي والنصح عنه .

ولما اشتد أذى قريش للرسول ، واستعانوا بشعرائهم يذمونهم ويهجونه ، قال عليه السلام لأصحابه : « ما يمنع الذين نصرُوا رسول الله بأسيافهم أن ينصروه بألسنتهم » ؟ فقال حسان : أنا لها ! وضرب بلسانه الطويل أرنبة أنفه وقال : والله ما يسرنى به مَقُولٌ بين بصرى وصنعا ! والله ، لو وضعته على صخر لفلقه ، أو على شعر لحلقه ! فقال له النبي : « كيف تهجوهم وأنا منهم ؟ فقال : لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين » فقال : اهجهم ومعك روح القدس ، فهجاهم فألمهم وأبكهم ، ووقعت كلماته منهم موقع السهام في غَسَقِ الظلام ، فاشتهر بذلك ذكره ، وارتفع قدره ، ولمع اسمه ، وعاش ماعاش موفور الكرامة ، مكفي الحاجة من بيت المال حتى توفي سنة (٥٤) للهجرة بالغاً من العمر مئة وعشرين سنة : ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام .

وقد كان رسول الله ينصب له منبراً في المسجد يقوم عليه يفاخر عن رسول الله ، والرسول يقول : « إن الله ليؤيد حسان بروح القدس مانافع عن رسول الله » .

ويرى الأصمعي أن حسان كان من فحول الشعراء في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ضعف شعره ، والسبب في ذلك أن الإجابة بالشعر تتوقف على الإفراط في المدح أو الذم ، بل وفي كل ما يقول ، وهذا كذب يمنع الإسلام منه .

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة : فضل حسان الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلية ، وشاعر النبي في الإسلام ، وشاعر الين كلها فيما بعد ذلك .

وقال أبو عبيدة : أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدن حسان !!

وقد كان حسان يعنى بما يقول من الشعر ويحكمه ، ويحيد سبكه على نحو ما كان يصنع أصحاب المعلقات فقد روى الثقات أن حسان بن ثابت سمع في جوف الليل وهو يقول : أنا حسان بن ثابت ، أنا ابن الفريعة - والفريعة أمه - أنا الحسام . فلما سئل في ذلك قال : قد عاجلت بيتاً من الشعر ، فلما أحكمته نوهت بأسمائي ، وهو قولي :

وإن امرأ عيسى ويصبح سالماً من الناس إلا ماجنى لسعيد
فلما مات حسان أوقد ابنه عبد الرحمن بن حسان ناراً حتى إذا اجتمع عليه
الحي قالوا : مالك ؟ قال : أنا عبد الرحمن بن حسان قلت بيتاً ، فخفت أن
يحدث حدث يذهب به فجمعتكم لتسمعه ، ثم أنشدكم إياه ، وهو :

وإن امرأ نال الغنى ثم لم يُنل صديقاً ولا ذا حاجة لزهد
فلما مات عبد الرحمن صنع ابنه صنيعه ، وأنشدهم :

وإن امرأ لاحى الرجال على الغنى ولم يسأل الله الغنى لحسود

ومن هذا يتبين أن حسان وابنه وحفيده على وتيرة واحدة ، وشاعرية أصيلة ، تسري من الآباء للأبناء والحفداء ، وأن المتأمل في هذه الأبيات الثلاثة يجد فيها من الحكم البالغة ، والتوجيه القيم ، ما هو جدير بحرص كل واحد منهم على إثبات البيت وتقييده قبل أن يفر منه ، ويغيب عن ذاكرته :

ومن شعر حسان الذي هو أشبه بحكمة « زهير » قوله :

رب علم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعم

وإليك أيها الأخ الكريم هذا النموذج من شعره في مدح بيت الرسول ، وقد

وفد على الرسول وفد من تميم يفاخره ، وزعيمهم الزبيرقان بن بدر ، فلما فرغ
شاعرهم من إنشاده ومفاخرته أمر الرسول حساناً أن يجيبهم ، فقال :

إن الذوائب من فھر وإخوتھم	قد بینوا سنة للناس تتبع
قوم إذا حاربوا ضروا عدوھم	أو حاولوا النفع في أشیاعھم نفعوا
سجیة تلك فیھم غیر محدثة	إن الخلائق فاعلم شرھا البدع
لا یرفع الناس ما أوھت أكفھم	عند الدفاع ولا یوھون مارفعوا
إن كان فی الناس سباقون بعدمھم	فكل سبق لأدنى سبقھم تبع
أعفة ذكرت فی الوحي عفتھم	لا یطبعون ولا یزري ھم طمع
لا یفخرون إذا نالوا عدوھم	وإن أصیبوا فلا خوّر ولا جزع

وقد قال العارفون بالشعر ، والمقدرون للشعراء : إن بیت حسان الذي قاله
في قصيدة طويلة یمدح فیھا جبلة بن الأھم أحد ملوك غسان . وهو :

بیض الوجوه کریمۃ أحسابھم شم الأنوف من الطراز الأول

قالوا عن هذا البیت : إنه من المبتكرات التي لم یسبق حسان بما یمثلھا أو
یقاربھا ، فرحم الله حسان ، ورضي عنه ، وجعله فی الخالدين .

يسر الإسلام وتسامحه

... وبعد فقد ارتكس الناس عامة قبل إشراق هذا الدين الحنيف بمهاون سحيقة من الظلم - ومجاهل عميقة من الشدة - ومخاطرة فظيعة في الخلق ، حتى أصبح العالم يضطرب في رق المادة ، وعبودية الشهوة وسلطان القوة .

وكان العالم قبل إشراق شمس هذا الدين يرسف في عبودية عقلية تقتل التفكير ، وعبودية جسمية تعلق التصرف ، فلم يكن للأسرة نظام ، ولا للأمة دستور ، ولا للعقيدة شريعة ، إنما هو طغيان عاسف يتحكم في الفرد ، ويتسلق على الجماعة ، فكان والحالة هذه لابد للإنسانية المعذبة من دين ينقذها من هذه الظلمات الخالكة ، فبعث الله جلت حكمته محمدا بهذا الدين المتين ، الذي أطلق العقول من أسرها ، وبعث الحرية من قبرها ، وجعل التنافس في الخير ، والتعاون على البر ، والتفاضل بالتقوى ، ثم وصل بين القلوب بالمؤاخاة ، وعدل بين الحقوق بالمساواة ، ودخل بين النفوس بالمحبة ، حتى شعر الضعيف أن جند الله قوته ، والفقير أن بيت المال ثروته ، والوحيد أن المؤمنين جميعاً إخوته ، ثم محاً الفروق بين أجناس الإنسان ، وأزال الحدود بين مختلف الأوطان ، فأصبحت الأرض كلها وطناً مشاعاً ، والعلم كله أسرة واحدة ، لا يهين على علاقاته إلا الحب ، ولا يقوم على مرافقه إلا الإنصاف ، وليس بين المرء وحاكمه حجاب ، ولا بين - العبد وربّه وساطة .

فكانت شريعة الإسلام بذلك أغنى الشرائع وأوفاهها بحاجات الأفراد - والجماعات وأكفلها بتحقيق طمأنينة الأمم وسعادتها ، بل كانت كفيلة بتكوين أمة

مثالية تجتمع فيها عناصر القوة والمنعة ، وتهيم لها أسباب التقدم والنهوض ، وتستحق خلافة الله في الأرض .

ليس بوسعي أن أذكر لكم مارسمه الإسلام من مثل عليا كفيلة بإسعاد الإنسانية ، إنما أريد أن أذكر ناحية واحدة من نواحي الدين الحنيف : هي يسره وتسامحه :

أمر الإسلام متبعيه أن يكونوا وسطاً بين الذين تغلب عليهم الخطووظ الجسدية ، والمنافع المادية ، وبين الذين تغلب عليهم التعاليم الروحية والتعديب الجسدي وإذلال النفس .

لما شعر المسلمون أنهم أمام واجب عظيم تجاه خالقهم الذي يعلم سرهم ونجواهم ، وأنهم قد يخطر ببال أحدهم ما لا يرضي الله - شكوا ذلك إلى النبي ﷺ فنزل قوله تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ﴾ فالله جلت حكمته لا يريد بالناس الشدة والضيّق ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وكذلك قال جل شأنه في سورة الحج ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ ويقول الرسول ﷺ : أحب الدين إلى الله الحنيفية ، وفي شمائله ﷺ « ماخير بين أمرين إلاّ أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً » ومن قوله « يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا » ومن شاء أن ينظر إلى أعظم بشرى في القرآن الكريم فإليه قوله تعالى ﴿ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ وهي بشارة عظيمة .

ومن يمعن النظر في الشريعة الإسلامية يجد أن الأمر فيها كما اشتد سهل وأنها بنيت على قاعدة (المشقة تجلب التيسير) .

وعلى هذا الأساس شرعت فيها أحكام كثيرة روعيت فيها طبيعة الإنسان

وقوة احتماله وما يناسب غرائزه وجبلته ، فرضت فرائض يوجد إلى جانبها رخصها وتسهيلاتهما ، أوجب الصلاة على المكلفين ولكنه أباح الجمع والقصر والصلاة من قعود للحاجة ، أوجب الصوم ولكنه أباح الفطر عند المرض أو السفر أو العجز ، أو الخوف على النفس ، وأوجب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر تخفيفاً على الناس .

روي أن علياً رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ﴿ إن الله كتب عليكم الحج ﴾ فقال رجل : أفي كل عام يارسول الله ؟ فأعرض عنه حتى أعاد مساءلته ثلاث مرات ، فقال رسول الله : ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم ، ولو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لما استطعتم ، فاتركوني مابتركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه .

هذه السهولة النادرة جعلت الناس يقبلون على اعتناق هذا الدين ويدخلون فيه أفواجا ، فلقد كان الرجل في فجر الإسلام يأتي فيبايع النبي على الدين ، ثم يبادر فيأخذ مكانه من الصفوف إما مجاهداً لنشر دعوة أو مدافعاً عن حرم الإسلام ، وهو إلى ذلك الدين الذي لا يقبل من أهله الاستكانة والتفاوت والتظاهر بالمسكنة والذلة . فقد رأينا عمر بن الخطاب يضرب بدرعه شاباً رآه متخاشعاً منكساً رأسه قائلاً له : (ارفع رأسك فإن التقوى بالصدر) .

وكان النبي على جلاله قدره وسمو منصبه يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صلب ، ذلك لأن الإسلام لا يقيم وزناً للتخاشع الكاذب والظواهر الخداعة ، إنما ينظر إلى مافي القلب من حب للخير ورغبة في إصلاح .

شهد عند عمر شاهد في قضية فقال له عمر : اثني بمن يعرفك فأتاه برجل

فأثنى عليه خيراً ، فقال له عمر : أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه ؟
قال : لا ، قال : كنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟
قال : لا ، قال : فعاملته بالدرهم والدينار الذي يستدل به عن الرجل ؟ قال :
لا ، قال : أظنك رأيته قائماً في المسجد يهتمهم بالقرآن يخفض رأسه تارة ويرفعه
أخرى ؟ قال : نعم ، فقال : اذهب فلست تعرفه .

هذا هو الفهم الصحيح لحقيقة الدين وكال الإيمان فما فائدة التظاهر بالصلاح
والتقوى والقلب خبيث والعلم فاسد ، وقد نهى النبي عن الغلو في الدين فقال
(لا تغلوا في دينكم فإنما هلك من كان قبلكم بغلوهم في دينهم) .

وقال : الإسلام متين فأوغل فيه برفق وقال : إن هذا الدين يسر ، ولن
يشاد الدين أحد إلا غلبه . وقال : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل .

ولا عجب في هذا كله ، فإن محمداً كان مؤسس دولة عهد إليها الحق أن
تحدث حدثاً لامثيل له في تاريخ البشر ، تسقط به دولاً ، وتقيم أخرى ، وتشر
في الأرض أصول الثورة على التقاليد والموروثات .

وكان عليه السلام يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبادة غير مراعين
حقوق أجسادهم ، وقد جاء في الحديث أنه لحق به رجال كانوا يصلون خلفه ثم
رأهم يكثررون ليلة بعد أخرى فمنعهم خشية أن يفرض عليهم التهجد .

وقال لعبد الله بن عمر : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قال :
نعم ، يا رسول الله ، وإني على ذلك لقادر ، فقال : لا ، بل قم ونم وصم وأفطر فإن
لبدنك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقاً ، وقال :
(من صام الدهر فلا صام ولا أفطر) ، دعاء عليه .

أيها المسلمون ، هل رأيتم ديناً سمحاً سهلاً كهذا الدين ؟ بل هل رأيتم ديناً

يحض أهله على إتيان الرخص ، قال عليه السلام : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » .

وقال : من لم يأخذ برخصنا ، فليس منا ، فمن شاء أن يعرف الصورة الصحيحة للإسلام وأهله فليدرس ما كان عليه رسول الله من أمور الحياة تاركاً ما عداه فليس أحد بأعرف منه بما يريد الله من الدين والتدين .

فقد كان يأتي المباحات كلها ، ولا يتحرج إلا من المحرمات ، وكان يلبس ما يلبسه الناس ، وكان يرجل شعره بالمشط ، ويدهن بالطيب ، ويتكلم مع أصحابه في كل موضوع ، قال زيد بن ثابت : فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا .

وعن جابر قال : جالست النبي أكثر من مئة مرة ، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمور الجاهلية وهوساكت وربما تبسم معهم ، وكان يصغي إلى من ينشد الشعر ويستحسن الحسن منه ويحيز قائله ، وقد أشاد بذكر الشعر فقال : « إن من البيان لسحراً ، وإن من الشعر لحكمة » ودعا لشاعر ، فقال : لافض الله فاك ، وكان يمزج مع أصحابه ، ويداعبهم ، فقد روى أنس بن مالك أن رجلاً طلب إلى رسول الله ما يحمله فقال : « إني حاملك على ولد الناقة » . فقال : يارسول الله ، ما أصنع بولد الناقة ؟ ظناً منه أنه سيعطيه فصيلاً صغيراً . فقال له « وهل تلد الإبل إلا النوق » ؟

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أتت عجوز إلى النبي ، فقال : يارسول الله ، ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال النبي : يا أم فلان ، إن الجنة لا يدخلها عجوز فولت المرأة تبكي ، فقال النبي : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله يقول : ﴿ إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً ﴾ . وقال له بعض أصحابه يوماً إنك تداعبنا ، فقال : نعم ، غير أنني لأقول إلا حقاً .

فإذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجراً أو
حجرين من الجوع ، ويقوم الليل متهجداً حتى تتورم قدماه ، يصيب من هذه
المباحثات ما يروح به نفوس أصحابه فهل يسوغ لأحد بعد هذا ، أن يمثل الدين
عابس الوجه قطوباً ، إذا سلك طريقاً سلكه الناس غيره ، هل يجوز أن يتصور
الناس الدين حائلاً بينهم وبين الطيبات من متاع الدنيا ؟ وهو الذي يقول :
﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ .

من نساء العرب

الخنساء

نحن العرب لنا العزة والمجد ، لنا الفخر والسؤدد ، فينا الإباء والشهم ، فينا النجدة والوفاء ، تعودت أيدينا على الكرم والعطاء ، والبذل بسخاء ، فكل أمير منا ، وكل عظيم فينا يمشي على هذه القاعدة في قطع مرحلة الحياة : يوم للبذل والنوال ، ويوم للطعان والنزال ، لهذا خلقنا ، وعلى هذا نشأنا .

إذا نظمنا الشعر أتيننا بالمعجزات ، وإن خطبنا اهتزت المنابر بالحكم البالغات ، وإن رثينا أبكىنا العيون بالدموع الغزيرات ، نعم ، نحن العرب ، تجد كل هذا فينا ؛ في أبطالنا الشجعان وفي نساءنا العربيات .

وإذا افتخرت بعض الأمم بالنابغات من نساءها - وهن قلائل - فنحن العرب أحق الأمم أن نفاخر ونكاثر باللامعات من نساءنا ، والمحلقات في جو العزة والمجد والفخار ، وما أكثرهن في أمتنا العربية الخالدة ؛ أمثال عائشة الصديقة ، وأسماء بنت أبي بكر ، وخولة بنت الأزور ، وأسماء بنت يزيد الأنصارية ، وسمية ، والخنساء ، وغيرهن ممن ملأت أعمالهن ومفاخرهن بطون التاريخ ، وكن درة متلألئة في سماء العزة والفخار .

وإني متحدث للقراء الكرام عن واحدة من هؤلاء الفضليات ، لأضع أمام الأعين نموذجاً حياً عما ذكرت من أعجاد أمتنا العربية الخالدة . وقد رغبت في أن أتحدث عن الشاعرة « الخنساء »

قال المؤرخون : ليس في شواعر العرب قبل الإسلام وبعده من تفوق النساء في رصانة شعرها ورقة لفظه ، وحلاوة جرسه ، ولربما ضارعت في هذه الصفات الشعراء الفحول .

وفدت على النبي ﷺ في جماعة من قومها فأسامت ، وأنشدته فاهتز عليه السلام لشعرها ، وأعجب بها ، واستزادها بقوله : « هيه يا خناس » .
ويرى النابغة وجريير وبشار ، أنها أفضل من الرجال ، لما في شعرها من قوة الرجولة ورقة الأنوثة .

وكان بشار بن برد يقول : لم تقل امرأة شعراً إلا ظهر الضعف فيه ، فقليل له : وكذلك النساء ؟ فقال : « تلك غلبت الفحول » .

وقد غلب في شعرها ناحيتان بارزتان هما الفخر والثناء ؛ أما الفخر فلأن قومها بني سليم ، هم من قبائل مضر في الجاهلية والإسلام ، وكان أبوها عمرو بن الحارث ، أمثل قومه وأعظمهم ، كما كان أخوها معاوية وصخر سيدين كريمين من سادات مضر .

وأما الرثاء فلفجيعتها في أخويها معاوية وصخر ، وقد قتل الأول في بعض الغزوات وقتل الثاني وهو يثأر لأخيه ، فبكتها أحر البكاء ، ورثتها بشعر كله دموع ودماء ، وطال وجدها عليها ، وحزنها من أجلها ، وطول الوجد ، وكثرة الحزن ، وشدة اللوعة ، ترق العاطفة ، وترهف الشعور ، وتفتق القريحة ، في الرجل ، فكيف به في المرأة ؟

وقد كان رثاؤها لأخيها صخر أشد وقعاً ، وأبعد أثراً في تصوير حزنها ، وإظهار لوعتها لأنه كان أحب إلى قلبها ، وألصق بنفسها ، لما خبرته من شجاعته وكرمه ، وإحسانه وحنانه ، وعطفه عليها ، وبره بها ، فقد بلغ به عطفه عليها

وإحسانه إليها أن كان يقسم ماله إلى شطرين ، ويعطيها أحسن الشطرين ،
يفعل ذلك كلما زارته ، وقد فعل ذلك أكثر من مرة .

وقد لامته زوجته على ذلك ، فأجابها بقوله :

تالله لأمنحها شرارها وهي حصان قد كفتني عارها
وإن هلكت مزقت خمارها واتخذت من شعر صدرها

لذلك جزعت عليه أشد الجزع ، وحزنت عليه أمر الحزن ، ولبست ثوب
الحداد ، واتخذت صدراً - قيصاً - من شعر ، وأقسمت ألا تنزعه عن جسدها مدة
حياتها ، ومن رثائها فيه هذه الأبيات التي تفيض حزناً ، وتتدفق لوعة وأسى ،
والتي تعبر عن نفس جريحة ، وقلب كظيم :

يؤرقني التذكر حين أمسي	فأصبح قد بُليت بفرط نكس
على صخر وأيّ فتي كصخر ؟	ليوم كريهة وطعان خلس
ألا ياصخر لأنساك حتى	أفارق مهجتي ويشق رَشي
فقد ودعت يوم فراق صخر :	أبي حسان لذاتي وأنسي
فيالهي عليه ولهف أمني	أيصبح في الضريح وفيه عسي
يذكرني طلوع الشمس صخراً	وأذكره لكل مغيب شمس
ولولا كثرة الباكين حولي	على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يبكين مثل أخي ولكن	أعزي النفس عنه بالتأسي

وإنك لترى في هذه الأبيات دوام الحزن ، واستمرار التذكر ، وأن طلوع
الشمس ومغيبها وتعاقب الليل والنهار - بدلا عن أن يخففا حزنها ، ويلطفوا من
ألمها - إنها يزيدانها لوعة وأسى ، حيث تذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ،
أخاها صخراً ، ومآثره وإحسانه وبره وما إلى ذلك ، فتجهش بالبكاء ، وتغرق في
الحزن ، وتأرق في الليل .

وإذا كان الإسلام أكسب الخنساء قسطاً غير قليل من الصبر والسلوان ، غير أنها لم تكن لتنسى أخاها صخراً ، بل ظل أبداً ماثلاً أمام عينيها ، يستدرها البكاء ، ويستثير الحزن ، ولكنه حزن من نوع آخر فقد قالت : « كنت أبكي له من الثار ، وأنا اليوم أبكي له من النار » فأثبتت الخنساء في ذلك أن الوفاء فطري في المرأة ، مكتسب في الرجل ، وأجل ما في الحياة الوفاء .

على أن هذه المرأة التي ملأت الدنيا حزناً وبكاءً على أخيها قد ظهر تأثرها بالإسلام بعد أن أسلمت ، وخضوعها لدعوته وانقيادها لتعاليمه ، فوجدت من إيمانها بالله مواسياً ، ومن ثوابه وجنته مسلياً وآسياً ، وقد اتضح ذلك تماماً في موقفها حين استشهد أبناؤها الأربعة ، الذي يختلف اختلافاً بيناً عن موقفها قبل الإسلام .

فقد شهدت حرب القادسية ، وجاءها أبناؤها الأربعة يستشيرونها في خوض المعركة ، ومن تختاره منهم ليبقى عندها يعولها وقد تقدمت بها السنُّ ولم يبق لها أحد غير هؤلاء الأبناء ، ودهش أبناؤها الأربعة حينما سمعوها تحرضهم على القتال ، وتحضهم على الاستبسال في ميدان الشرف والمجد ، ويستجيب الأبناء لنداء الأم العجوز ، ويبلون أحسن البلاء ويخوضون المعركة بكل بسالة ومضاء ، حتى كتب النصر لأمتهم ، وكانوا جميعهم من الشهداء ، فلما بلغها جهادهم واستشهادهم ، لم ترع ولم تجزع ، ولم تزد على أن قالت بكل إيمان وثبات واطمئنان : « الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته » .

رحم الله الخنساء ، وأكثر في نساءنا اليوم من أمثالها .

أبو العلاء المعري

هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي ، نسبة إلى تنوخ إحدى قبائل
اليم ، هو كوكب وضاء من كواكب الأدب النيرة ، وشخصية لها أثرها على أدباء
العصور التالية .

ولد هذا الفيلسوف الحكيم بالمعرة - وهي بلدة صغيرة بالقرب من حماة
المعروفة بمعرة النعمان ، نسبة إلى النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي المعروف ،
حيث اجتاز بها فدفن ولداً له مات بها فاتخذها مسكناً له - وكان أبوه عبد الله بن
سليمان من أفاضل العلماء ، كما كان جده قاضياً بالمعرة .

ولما بلغ الرابعة من عمره أصيب بالجذري فذهب يسرى عينيه ، وابتضت
البنى ، فنشأ ضريباً وكانت هذه أولى نكبات الدهر التي تتالت عليه فيما بعد ،
والتي جعلته ينظر إلى الحياة بمنظار خاص .

ولما أدرك سن التعلم أخذ والده يلقنه علوم اللسان العربي فتعلمها ، وتلمذ
بعد ذلك لنفر من علماء بلده ، فضم إلى صدره ماحوته صدورهم ، ولم ير بعد
ذلك فمين حوله من سبقه إلى علم ، أو اختص دونه في فهم ، فانتنى إلى بيته وقد
ناهز العشرين من عمره ، وأخذ يدرس اللغة والأدب ، وينقب عن دقائق
اللسان ، وخواص التركيب ، حتى تفوق في ذلك وبلغ ما لم يبلغه أحد .

لقد أصبح أبو العلاء بفضل جده وجهده وذكائه ، وافر العلم ، غزير الفضل ،
علماً باللغة ، حاذقاً بالنحو ، جيد الشعر ، جزل الكلام ، شائع الذكر ، وشهرته
تغني عن وصفه .

وأراد أن ينهل من رياض العلم ، ويتوسع في مجال المعرفة ، فرحل إلى حلب وفيها أكبر العلماء ، وأساطين الأدب ، ممن دعاهم سيف الدولة إلى بلاطه ، فاجتمع بهم ، واستمع إليهم ، وأخذ عنهم ، ثم سافر إلى أنطاكية واطلع على مافيه من نفائس الكتب ، فأثرت فيه الثقافة الرومية أثرها ، ثم سافر إلى طرابلس ، ومر في طريقه باللاذقية فنزل في دير فيها ، وتمكن من دراسة الفلسفة الأجنبية ، وفي هذه الأثناء نكب مرة أخرى بوفاة والده ، وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره ، فأثرت فيه الصدمة ، وحزن لذلك أشد الحزن ، ورثاه بقصيدته النونية المشهورة .

وبعد فترة من هذه الحادثة الممضة ، جدد نشاطه ، واستجمع قواه ، وطمع بالمراتب العالية ، والشهرة الواسعة ، فرحل إلى بغداد ، واطلع على مكاتبها ، واشترك بالمجامع العلمية ، والأنندية الأدبية ، غير أنه لم يطب له فيها العيش ، فلم يطل فيها المقام ، فرجع إلى المعرة ، ولزم منزله ، وشرع في التصنيف ، وأخذ عنه الناس ، وسار إليه الطلبة من الآفاق ، وكاتبه العلماء والوزراء ، وأهل الأقدار ، وسمى نفسه « رهين الحبسين » للزومه منزله ، ولذهاب عينيه .

لم تهيم الأقدار المعري لأن يكون كالمتنبى قوياً مغامراً ، يركب الأهوال ، ويضرب في الآفاق ، باحثاً عن العظمة والسلطان ، نعم لم يخلق المعري لهذا ، إنما خلق للزهد ، والنظر في الحكمة وأسبابها ، والبحث في الفلسفة ومجاهلها ، لذلك كره دنيا الناس فزهد فيها ، ونقم عليهم فاعتزلهم ، وأقام في بيته لا يبرحه !!

وأبرز ميزة في المعري إشفاقه من كلام الناس عنه ، فقد كان يأكل منفرداً خوفاً من أن يبدر منه ما يضحك ، نظراً لفقد بصره ، وكان سيئ الظنّ بالناس ، شديد الحذر منهم ، ولاعجب فهو لم يلق من دهره غير المصائب تتوالى ، والنكبات تترى ، ومع هذا كله فقد كان أليماً يكره التكسب بالشعر ، كريماً حياً لا يرد سائل مال ، ولا طالب علم ، وكان صادقاً لم يستطع مؤرخ أن يصمه بكذبة !!

للمعري شخصية لامعة جبارة ، شغلت الناس أجيالاً ، وجعلتهم يبدون آراءهم في مكانته التي يجب أن يتبوأها في المجتمع الثقافي الرفيع ، فمنهم من يجعله في مقدمة الشعراء ، لأن في شعره جمال الفكرة ، وصفاء الحكمة ، وقوة التصوير ، ومنهم من يعده فيلسوفاً لما لهُ من الأثر في وسائل الاجتماع ، وأخلاق البشر ، وأنظمة الحكومات ، والقوانين والأديان ، إلى غير ذلك من الآراء الكثيرة فيه ولأبي العلاء حافظه فذة قوية ، وإحساس رقيق مرهف .

حكى التبريزي أنه كان بين يديه يقرأ عليه شيئاً من مصنفاته . قال : وكنت أقمت عنده سنين لم أر أحداً من أهل بلدي . فدخل المسجد بعض جيراننا من أهل بلدنا ، فعرفته فاستفزني الفرح ، فقال لي أبو العلاء : أنس أصابك ؟ قلت : إنه جار لي رأيته بعد أن لم ألق أحداً من أهل بلدي سنين ، فقال لي : قم فكلمه ، فقممت وكلمته بلسان الأزرية شيئاً كثيراً ، ثم عدت . فقال أبو العلاء : أي لسان هذا ؟ قلت : لسان آذربيجان . فقال : ما عرفت اللسان ولا فهمته غير أنني حفظت ما قلتما ، ثم أعاد عليّ اللفظ بعينه من غير أن ينقص أو يزيد !!!

كما يروى أن بعض الناس وضع له رسالة صغيرة تحت مخدته من غير أن يعلمه بها ، فلما أراد المعري النوم ووضع رأسه على المخدة شعر بعلوها وارتفاعها عما كانت عليه ، ولم يستطع النوم عليها فجعل يتلمس ماحولها وما تحتها فوجد الرسالة ...!!

كان أبو العلاء يتعصب للمتنبّي ويفضله ، وكان المرتضى يتعصب عليه ، فجرى ذكر المتنبّي يوماً ، فتنقصه المرتضى ، فقال المعري : لو لم يكن للمتنبّي من الشعر إلا قوله :

(لك يامنازل في القلوب منازل)

لكفاه فضلاً ، فغضب المرتضى ، وأمر به فسحب برجله وأخرج ، وقال :

أتدرون ما قصد بهذه القصيدة ؟ فإن للمتنبّي ما هو أجود منها ، قالوا : لا . قال :
أراد قوله فيها :

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل

كان أبو العلاء متضلّعاً من فنون الأدب ، له التصانيف الكثيرة المشهورة ،
والرسائل الماثورة ، وله من النظم « لزوم ما لا يلزم » وهو كبير يقع في خمسة
أجزاء ، وله « سقط الزند » ، وشرحه بنفسه وسمى الشرح : « ضوء السقط » .

قال القاضي ابن خلكان في كتابه « وفيات الأعيان » : بلغني أن له كتاباً
سماه « الأيك والغصون » وهو المعروف بالهمزة والردف ، يقارب مئة الجزء في
الأدب أيضاً ، ثم يقول القاضي : وحكي لي من وقف على المجلد الأول منه ، قال :
لأعلم ما كان يعوزه بعد هذا المجلد ، واستمر في وصفه فقال : كان علامة عصره ،
أخذ عنه أبو القاسم التنوخي ، والخطيب أبو زكريا التبريزي ، وغيرهما .

ولما فرغ من تصنيف كتاب « اللامع العزيزي في شرح شعر المتنبّي » وقرئ
عليه ، أخذ الجماعة في وصفه ، فقال أبو العلاء : كأنما نظر المتنبّي إليّ بلحظ
الغيب ، حيث يقول :

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمنت كلماتي من به صمم

اختصر ديوان أبي تمام وشرحه وسماه « ذكرى حبيب » وديوان البحتري ،
وسماه « عبث الوليد » ، وديوان المتنبّي وسماه « معجز أحمد » وتكلم على غريب
أشعارهم ومعانيها ، وما أخذهم من غيرهم ، وما أخذ عليهم ، وتولى الانتصار لهم ،
والنقد في بعض المواضع عليهم ، والتوجيه في أماكن لخطئهم .

أما شعره فإذا أردنا به أحد الفنون الجميلة ، الذي يجمع بين جمال الرسم
بروعة خياله ، وعذوبة الموسيقى بجمال جرسه وأنغامه ، فقد يكون غير المعري

أطول باعاً ، وأرحب صدرأ في هذه الناحية ، وأما إذا أردنا بالشعر دواوين منظومة على طراز خاص ، وأوزان معروفة ، وشروط لها قواعد وحدود ومعان ضخمة تجمع بين العقل والعاطفة والحكمة ، فالمعري لا يقل عن غيره من الشعراء في هذا الميدان .

فقد قال المعري الشعر في كثير من فنونه ، فمدح ، ورثى ، ووصف ، وتغزل !!

وغريب أن يتغزل شاعر أعمى كالمعري ، اعتزل الدنيا ، وكره الناس ، وأعرض عن المرأة ، ورأى في النسل جناية الآباء على الأبناء ، ولكن الغزل فن من فنون الشعر ، فهو يخوض فيه ليكون شاعراً .

وقد ابتدع في شعره مناجاة الحيوان ، كمحاورة الديك والحمامة ، ومناظرة الذئب والشاء إلى غير ذلك . وقد كان أبو العلاء إنساناً بكل ما في كلمة الإنسان من معنى ، فهو لم يؤذ أحداً ، وإنما أحسن إلى الناس جميعاً بما قدم إليهم من نصح ، وبما أورثهم من هدى ، وكانت سيرته نقية صافية ، وكان يدعو إلى البر ومكارم الأخلاق ، وينفر من سفاسفها ورذائلها ، يعبر عن ذلك في كثير من نثره ونظمه كقوله :

يحسن مرأى لبني آدم وكلهم في الذوق لا يعذب
ما فيهم بر ولا ناسك إلا إلى نفع له يجذب
أفضل من أفضلهم صخرة لا تظلم الناس ولا تكذب

وبعد فإذا افتخر الأدب اليوناني القديم بأبيقور ، وإذا افتخر الأدب اللاتيني القديم بلوكريس ، وإذا فخرت الحضارة الأوربية الحديثة بأدبائها وفلاسفتها ، فمن حق الأدب العربي أن يفخر بأبي العلاء .

أسباب النزول ، وحكمة التشريع

معرفة أسباب النزول أمر لازم لمن أراد أن يفهم معاني الآيات القرآنية الحكيمة ، لأن العلم بأسباب نزول الآية أو الآيات يكشف عن وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ، وتخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب ، وإن كان في هذا خلاف بين الأئمة ، فمنهم من يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومما لا ريب فيه أن هناك آيات نزلت في حوادث خاصة ، فهي مقصورة على الحادث الذي نزلت من أجله لا يتعدى حكمها إلى غيره .

فمعرفة سبب النزول طريق قوي في فهم بعض معاني القرآن ، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ، لذلك فإنه لا يجوز لمن يجهل أسباب النزول أن يتكلم في القرآن ، وقد كان كثير من أعلام الأمة ، وجهابذة العلم ، يخشون الانزلاق في هذا الميدان ، ويحجمون عن أن يهرفوا بما لم يعرفوا ، كما يفعل بعض من يدعي العلم في عصرنا الحاضر .

قال ﷺ : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » . وسبيل العلم أن يرجع إلى اللغة التي نزل بها القرآن في تفسير ألفاظه ، وأن يرجع في معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله ، وما يحتاج فيه إلى بيانه ، يرجع في ذلك كله إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله ، وأدوا إلينا من السنن عن الرسول ﷺ ما يكون بياناً وإيضاحاً .

كانت الآيات التشريعية ، وهي آيات الأحكام ، تنزل على رسول الله ﷺ

- في الغالب - جواباً لحوادث تقع في المجتمع الإسلامي ، وتعرف هذه الحوادث بأسباب النزول ، وأحياناً كانت تنزل الآيات جواباً عن أسئلة يسألها بعض المؤمنين أو غيرهم .

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تكون بياناً لحادث ، أو جواباً لسؤال . وقما كانت الأحكام تنزل مبتدأة ، وإليك نموذجاً من هذه الآيات ، جاء في سورة البقرة : ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمها أكبر من نفعها ، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو .. ﴾ ﴿ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ... ﴾ ﴿ ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ... ﴾ وفي سورة النساء ﴿ يستفتونك ، قل الله يفتيكم في الكلالة ... ﴾ وفي المائدة : ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم ... ﴾ .

ومعرفة مايراد من هذه الآيات وأمثالها تتوقف توقفاً تاماً على معرفة أسباب النزول ، ومن أهمل معرفة الأسباب أخطأ خطأ كبيراً ، وفسر القرآن بغير المراد منه .

كما حكي عن عثمان بن مظعون ، وعمر بن معد يكرب أنها كانا يقولان : الخمر مباحة ، ويحتجان بقوله تعالى : ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... ﴾ والذي أوقعهما في هذا الخطأ ، إنما هو الجهل بسبب النزول ، وهو أن ناساً قالوا لما حرمت الخمر : « كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر ، وهي رجس ؟ فنزلت الآية جواباً لهؤلاء ، وقد أوضحت أن الذين ماتوا قبل تحريمها لإثم عليهم فيما كانوا يتعاطونه من شرها .

ولما كانت أسباب النزول ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحكمة التشريع ، وكان المطلوب مني أن أتكلم في حديثي هذا عن هاتين الناحيتين اكتفيت بهذه الكلمة الموجزة عن أسباب النزول لأتكمّل فيما بقي لدي من وقت على حكمة التشريع ، وإن كان كل منهما علماً كاملاً ألفت فيه الكتب ، وعني به العلماء .

لقد وجد الإنسان بإرادة الله عز وجل ، وبحكم وجوده أصبحت له مصالح في هذه الحياة ، وهذه المصالح قسمان : أحدها حقيقي كحصول الطالب والمشتبهات والأفراح واللذات ، والثاني مجازي وهو الأسباب المؤدية للمصالح ، وربما كانت هذه الأسباب مفسدة ؛ مثلاً ، تصاب يد إنسان بمرض متآكل ، ويرى الطبيب النطاسي أنه لا بد من بترها قبل أن يسري المرض إلى الجسم كله فيهلك ، فيؤمر بقطعها ، وحقيقة هذا القطع بحسب الظاهر مفسدة ، ولكن ترتب على هذه المفسدة مصلحة أكبر ، وكالتخاطرة في الجهاد ومدافعة العدو ، فقد يؤدي إلى هلاك هذا المخاطر ، ولكن ما يترتب على المخاطرة والإقدام من إرهاب للعدو ، ونشر الرعب في صفوفه ، مصلحة كبرى يرتكب من أجلها هذه المخاطرة .

ومن هذا البيان يتضح قول الرسول ﷺ : « حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات » فطلب الجنة والسعي لنيلها والعمل من أجل الحصول عليها مصلحة كبرى من أعظم مصالح الإنسان ، لأن فيها تأمين حياته الأخروية الدائمة ، ولا بد لمن يسير في هذا الطريق من كف نفسه عن مشتبهاتها المحظورة ، ورغباتها الجائعة ، وكذلك الحذر من النار والبعد عما يؤدي إليها ، يحتاج إلى كلفة ، وربما كان فيه مشقة على بعض النفوس التي لم يكن لها مران على الطاعة وأداء العبادة ، والإنسان قد يجهل كثيراً من حقائق الأمور التي تعرض له في الحياة ، والتي كلف بأدائها من قبل التشريع الإلهي ، لذلك كله جاءت الأحكام الشرعية بأوامرها ونواهيها وتكاليفها موضحة الطريق وممهدة له ، لكل من يرغب في سلوك الطريق السوي داعية إلى هذا الهدى بقوله تعالى : ﴿ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ .

ومن حكمة التشريع بعد ذلك أن تحيي الآيات القرآنية الكريمة ، حاشة على الطاعات قليلها وكثيرها ، جليلها وحقيرها ، زاجرة عن المخالفات بجميع

أنواعها ، ومن حكمة التشريع التي هي في الحقيقة رحمة من الله لخلقه وتلطف منه تعالى بدعوتهم ، أن مدحت الآيات بإسهاب ووضوح العاملين الطائعين ، والمؤمنين المخلصين الذين يستسكون بحبل الله ، ولا يخالفون عن أمره ، وبينت ما أعد لهم من الرضا والثوبات ، وما يترتب على ذلك في الدنيا قبل الآخرة من الكفاية والهداية ، والنصر والتكين في الأرض ، والأمن والاستقرار .

كما توعدت الآيات العاصين والمخالفين بسخط الله ونقمته ، والبعد عن رضاه وجنته ، والشقاء الأبدي .

والهدف الأسمى الذي يقصد إليه التشريع الإسلامي إنما هو إصلاح أحوال الناس ، واستقامة أمورهم بيسر وسهولة ، يدل على هذا كله قوله تعالى : ﴿ يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ﴾ فعلى ضوء هذه الآية الواحدة نفهم بصرامة ويقين أن الإسلام في جميع أحكامه وتشريعاته ، إنما جاء لمصلحة البشر وإسعادهم .

وكان من حكمة التشريع الإسلامي أن رفع الحرج عن المكلفين ، ولم يحملهم مالا يطيقون ، وعلمهم أن يدعوهم بقوله تعالى : ﴿ ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ﴾ كما أخبرهم سبحانه وتعالى بأنه « لا يكلف نفساً إلا وسعها » ، وبقوله عز وجل ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وبقوله ﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ ومن أجل ذلك شرعت الرخص ، كالفطر للمسافر ، والصلاة من قعود للعاجز ، والتيمم عند وجود العذر ، وغير ذلك من التسهيلات ، نشكر الله الذي هدانا إلى هذا الإسلام ، ورضيه لنا ديناً ، والحمد لله رب العالمين .

الصوم والأمانة

أيها السادة ، إنكم في شهر عظيم مبارك ، هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، وهو مدرسة عملية واقعية ، تهذب النفوس ، وتسمو بالأخلاق وتمرن على معالي الأمور .

نسأله تعالى أن يجعلنا من الذين ينتفعون بهذه المدرسة ، وينجحون نجاحاً باهراً .

أيها السادة ، إن من أبرز الصفات العالية التي يكسبها الصائم في رمضان ، ويمرن عليها - الأمانة : الأمانة حفظاً ورعاية وأداء .

وفي هذه المناسبة أحببت أن أسمعكم قصة قصيرة في هذا الموضوع ، فإذا تكرمتم ياسادة ، بإعارة سمعكم ، وحسن إصغائكم ، فستجدون - إن شاء الله - ما يغذي أرواحكم ، ويقوي إيمانكم ، ويدفعكم إلى التمسك بخصلة عالية من خصال الإيمان ، وصفة عظيمة من صفات المؤمنين .

حدثنا قتيبة عن نافع قال : « خرج عبد الله بن عمر بن الخطاب في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له ، ووضعوا السفرة ليأكلوا ، فمر بهم راعي غنم ، فسلم عليهم ، فقال ابن عمر له : « هلم ياراعي فأصب من هذه السفرة » - يعني دعاه ليأكل معهم ، فقال له : إني صائم . فقال ابن عمر : أتصوم في مثل هذا اليوم الحار ، الشديد سמוمه ، وأنت في هذه الحال ترعى الغنم ؟ فإذا كان جواب الراعي ؟ لقد أجابه بقوله : والله إني أبادر أيامي هذه الحالية ، أي أنني أحب أن

أستكثر من عمل الخير في أيام الدنيا هذه الزائلة لأجد ثواب علي في الدار الباقية ،
ولأكون من المؤمنين الذين يفوزون برضوان الله وجنته ، وتسلم عليهم الملائكة ،
ويقولون لهم : ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ﴾ .

فأعجب ابن عمر بكلام الراعي ، وكبر في عينه ، فأراد أن يزداد معرفة به ،
وأن يرى مقدار ورعه وأمانته ، وليقف على حقيقة صومه ، هل هو عامل بما
يتطلبه الصوم من صدق وعفة وأمانة ، أم هو ككثير من الصائمين الذين يصومون
ويكذبون ويغشون ويخونون ، ويرتكبون كل منكر ، ويفعلون كل قبيح ،
ويتحجبون بعد هذا كله بأنهم صائمون !!

أراد ابن عمر أن يفحصه فحصاً مستعجلاً ، فقال له : هل لك أن تبيعنا شاة
من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ، ونعطيك من لحمها ماتفطر عليه ؟

قال الراعي : إنها ليست بغنمي ، إنها غنم سيدي ، وإني مؤتمن ، فقال له ابن
عمر : فما يفعل سيدك إذا فقدها ، وباستطاعتك أن تقول لسيدك : أكلها
الذئب !!!

أيها السادة ، أيها الأخوة والأخوات ، هل علمتم ماذا كان جواب الراعي تجاه
هذا الإغراء والإغواء ؟ إنه تركهم ، وولى عنهم ، وهو رافع أصبعه نحو السماء ،
وهو يقول : فأين الله فأين الله !!!

لقد نجح هذا الراعي بالامتحان ، وتبين من الصائمين حقاً ، ومن العاملين بما
يقتضيه الصوم وإن كان نفلاً . ولكن هل تعلمون أيها السادة ماذا كان بعد هذا
النجاح ؟ وماذا كانت حصيلة هذه الأمانة التي كان الراعي حريصاً عليه ، متمسكاً
بها ، عاملاً على أدائها لأهلها كاملة غير منقوصة ، عملاً بقول الله عز وجل : ﴿ إن
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ .

كانت النتيجة أن عاد عبد الله بن عمر من فوره إلى المدينة ، وبعث إلى سيد الراعي وصاحب الغنم فحضر فاشترى عبد الله بن عمر منه الغنم كلها والراعي ، ثم أعتق الراعي ، ووهبه الغنم .

أرايتم ياسادة ؟! أرايتم عاقبة الأمانة ومراقبة الله ؟!

إنها آتت ثمارها طيبة زكية في الدنيا قبل الآخرة ، لقد كان هذا الراعي عبداً رقيقاً ، فأصبح حراً طليقاً ، وكان فقيراً فأصبح غنياً ، ولو أن غرّه الطمع ، وخان الأمانة ، لباء بالخيبة والفشل والخسران في الدنيا والآخرة .

وما أكثر هذه المثل العليا التي يتحلى بها كثيراً من أسلافنا المؤمنين ، وما أحوجنا نحن اليوم إلى أن نقتدي بهم ، ونسير على نهجهم لنضمن لأنفسنا مستقبلاً زاهراً في الدنيا ، وفوزاً أكيداً في جنات النعيم .

أيها السادة ، رمضان مزار المثقفين ، وميدان العاملين ، وموسم الخير للمجتهدين .

أيها المسلمون ، لقد حل رمضان هذا العام ، وهو يتعثر بحلة الأحزان والآلام ، نعم إنه لا يزال في مأتمه وحداده ، على المصيبة الكبرى ، والفادحة العظمى ، والعار الوبيل الذي حل بالعروبة والإسلام ، بأشرف بقعة ، وأقدس تربة : بفلسطين الجريحة ، وقدسها الحبيب ، وصخرتها العزيزة .

أيها المسلمون ، إن رمضان شهر الجهاد والاجتهاد ، شهر الصبر والفداء والتضحية ، فهل يدفعنا رمضاننا هذا إلى خوض معارك ملتبهة مشرفة ، كتلك المعارك التي خاضها أسلافنا من قبل في بدر ، واليرموك ، والقادسية ، وعين جالوت ، وخطين .؟؟؟

هل نرخص الأموال والأنفس لنعيد للعروبة فلسطينها ، وللإسلام

قدسہ ؟؟

ياحماة الإسلام ، وقادة العرب اغتنموا حلول رمضان ، وتعرضوا فيه
لنفحات ربكم ، وأكثروا من الدعاء فإن الدعاء فيه مستجاب ، وليكن دعاؤكم
وضراعتكم إلى ربكم أن يجمع القلوب ، ويوحد الصفوف ، ويؤيد بالنصر ،
لتستطيعوا إنقاذ فلسطين ، وتطهير المقدسات ، وغسل العار .

وأنتم أيها المجاهدون المرابطون اذكروا الله كثيراً واعلموا أنكم ملاقوه ، ولا تنهوا
في ابتغاء القوم ، فإنهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله ما لا يرجون .

تذكروا أن في رمضان كانت معركة بدر الكبرى التي أعز الله بها الدين ،
وأيد جنده المؤمنين وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ وكان حقاً علينا نصر
المؤمنين ﴾ .

عبد القادر الجزائري عالم الأمراء وأمير العلماء

من نعمة الله على هذه الأمة أنها في كل زمان ، وفي أي مكان لا تخلو من المؤمنين الصادقين ، والأبطال المجاهدين ، والعلماء العاملين ، كان هذا مصداقاً للآية الكريمة : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلاً ﴾ ومصداقاً لقول الرسول الكريم ، ﷺ : « لاتزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله » .

وإذا ثبت أن ذلك طبيعة هذه الأمة التي جعل الله فيها الخير ، واصطفها لحمل الرسالة ، وتبليغ الشريعة ونشر الأخلاق الكريمة ، منذ عهد الرسول الكريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فلا عجب أن يكون فيها من أصحاب المثل العليا ، والجهاد المقدس ، أمثال « الأمير الكبير والمجاهد الشهير عبد القادر الجزائري » .

ذلك الأمير الكريم سليل المجد والتقى الذي نشأ في حجر والده محيي الدين محاطاً بالعناية ، مشغولاً بالرعاية ، مغموراً بالحنان والرحمة ، فشب على العفة والصيانة ، والطاعة والأمانة ، مرضي الحال ، محمود الأقوال والأفعال ، مشهوراً بين أقرانه بالجد والاجتهاد ، دائباً على المطالعة والحفظ والرواية والرياسة ، لا يصدّه عن ذلك متع الحياة ، ومباهج العيش ، ومغريات الشباب ، ذلك أن

التربية الصالحة ، والاستعداد الفطري كان لهما أثرهما الفعال في تكوين هذه الشخصية الفذة التي تبوأ مكانها في التاريخ ناصعاً جلياً ، يدعو إلى الفخر والاعتزاز .

وقد بدا عليه منذ صغره حبه للدين ، ورغبته في العلم ، وميله إلى معالي الأمور ، فساعده والده على تحقيق هذه الرغبة فأخذ يفقهه في الدين ، ويلقنه العلم ، وكان والده - رحمه الله - عالماً ورعاً تقياً ، صادق الإيمان ، قوي اليقين ، فتأثر « الابن » الناشئ بادئ ذي بدء ، بهذه الصفات السامية ، وهيأته للمزيد منها ، والتقدم فيها حتى بلغ أوج الكمال .

ثم بدأ يرتاد مناهل العلم ، ويرتشف من موارده العذبة ، فرحل إلى « وهران » فأخذ عن علمائها ، واستمع إلى قادتها وسادتها وفضلائها ، فحفظ أكثر صحيح الإمام البخاري ، وتضلّع باللغة العربية ، فحذق نهجها ، وأتقن أسلوبها ، وتعمق في آدابها ، فجمع إلى ما كان يتحلّى به من جود وكرم ، وشجاعة وإقدام ، جمع إلى ذلك علماً غزيراً ، وأدباً رفيعاً ، وثقافة عالية ، فكان جديراً بأن يصفه مؤرخوه بأنه : « الإمام الأوحّد ، والعلم المفرد ، وعالم الأمراء ، وأمير العلماء ، جمع بين السيف والقلم » .

وطبيعي أن يكون من استجمع هذه الصفات الحميدة أبي النفس ، عزيز الجانب موفور الكرامة ، لذلك تصدى لفرنسا المستعمرة ، بعد أن بايعه أهل الجزائر على النضال ، واختاروه أميراً لهم وقائداً ، ورأوه أهلاً للإمارة وجديراً بالقيادة ، لما كان محتوياً عليه من علو الهمة ، وحسن الاستقامة ، وقوة الملكة ، وتحمل المكاره ، وجميل الصبر ، إلى غير ذلك من أنواع الفضائل ، وبديع الشمائل ، التي لا بد للأمير منها ، ولاغنى للقائد عنها ، فقام بما وكل إليه أحسن قيام ، وأدى المهمة على خير مايرام ، فأحكم الخطّة ، وأعد العدة ، وأنشأ المعامل للأسلحة ، وهىأ المصانع للأدوات الحربية ، والملابس الجندية ، وخاض المعركة

بشجاعة خارقة ، يتقدم الجيش بنفسه ، ولا يستأثر بشيء عن جنده ، الأمر الذي دعا جيشه أن يستمع لأمره ، ويعمل بنصحه ، ويستبسل في الميدان .

ومأنا بصدد ذكر معاركه ومواقعه التي خاضها مع فرنسا خلال سبع عشرة سنة ، والتي كاد أن ينتصر فيها على تلك الدولة الظالمة رغم قوتها وعدتها ووفرة إمداداتها ، لولا ظروف قاسية أحاطت به فقد تكفل بتفصيل ذلك ماكتبه عنه مؤرخوه ، إنما أريد أن أذكر ما كان عليه من النواحي العلمية .

لقد كان عند الأمير - رحمه الله - ميل إلى التاريخ الإسلامي بشكل خاص ، كما كان له ولع بكتب الصوفية وإدراك مراميهم ، وفهم إشاراتهم ، زيادة على ما قدمت من تفقهه في الدين ، وحفظه من صحيح البخاري ، ومعرفته باللغة العربية وآدابها ، فقد تغلغل آخر حياته في علوم القوم ، وأظهر من دقائق الحقائق ، وعوارف المعارف ، ما يثبت سمو مقامه ، وعلو قدره في هذا المضمار ، وكتابه « المواقف » بأجزائه الثلاثة ، أكبر دليل ، وأعظم برهان .

فقد فسر فيه بعض آيات الذكر الحكيم ، وشرح فيه بعض أحاديث النبي الكريم ، وأول فيه بعض ما ألهم أو أشكل من أقوال السادة الصوفية ، كما ظهر في هذا الكتاب حب « الأمير » للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي ، وانتصاره له ، ودفاعه عنه ، وفهم دقيق صحيح لكلامه .

قال في الصفحة (٣١٣) من الكتاب المذكور ، في الموقف الثامن والثمانين بعد المئتين :

سألني بعض الإخوان عن قول سيدنا في الفتوحات في باب الرسالة البشرية : ولا تشترط العصمة في حق الرسول إلا فيما يبلغه عن الله تعالى ، فإن عصم من غير هذا فمن مقام آخر ، وهو أن يخاطب العباد المرسل إليهم بالتأسي به ... الخ .

قال الأمير - رحمه الله - مجيباً عن هذا السؤال : « يريد ، رضي الله عنه ، أن العصمة ، وإن كانت ثابتة للرسول مطلقاً ، فثبوتها من منزلتين مختلفتين لا من منزلة الرسالة ومقامها فقط ، فمن حيث إنه رسول مبلغ مأموره ربه به ، لا يثبت للرسول العصمة إلا فيما يبلغه عن الله فقط ، وثبوت العصمة له فيما عدا ذلك .. من مقام آخر ... إلى أن يقول : والحق تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعلموا الخلق بأقوالهم وأفعالهم ، قال تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ وقال : ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ فالعصمة ثابتة للرسول مطلقاً لكن من مقامين ، وهنا يورد كلاماً طويلاً يوضح فيه الجواب بما لازيادة فيه لمستزيد ، إلى أن يقول في نهاية البحث : فاحذر أن تتوهم أن سيدنا - يعني الشيخ الأكبر - لا يقول بعصمة الرسل مطلقاً ، ولكن أهل هذه الطريقة العلية ، لما أطلعهم الحق تعالى على حقائق الأشياء ، وعرفهم نسبة كل شيء في العالم ، فهم يثبتون كل شيء من مقامه وبابه ، لا يخلطون الحقائق كما يفعل من ليس له من علمهم ولا ذوقهم » .

وهكذا فإنك تجد في هذا الكتاب من الغوص على مكنون المعاني ، وإظهار خفايا كنوز المعارف ما يثبت أن الأمير كان على جانب عظيم من العلم الواسع ، والفهم الدقيق ، وأنه كان له النصيب الأوفر في فهم كلام القوم .

وللأمير عبد القادر آثار علمية جيدة ، منها رسالة في العلوم والأخلاق أسماها « ذكرى العاقل » ، ورسالة في محاسن الخيل وصفاتها ، أسماها « الصافنات الجياد » كما أن له ديوان شعر يدل على شعور مرهف وذوق سليم .

وهذه أبيات لنوذج من شعره من قصيدة طويلة تبلغ نحواً من أربعين بيتاً قدمها للسلطان عبد الحميد حينما وصل الأمير دار الخلافة العثمانية واجتمع بأمر المؤمنين السلطان المذكور فأجلّه وعظمه ، وأكبره واحترمه ، فأنشأ الأمير هذه

القصيدة اعترافاً بما أولاه السلطان من نعمه ، وما منحه من احترام وتقدير منها :

الحمد لله تعظيماً وإجلالاً	ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا
والشكر لله إذ لم ينصرم أجلي	حق وصلت بأهل الدين إيصالا
وامتد عمري إلى أن نلت من سندي	خليفة الله أفياء وإظلالا
أهدي مديحي وحمدي ما حييت له	أفادني أنعماً جلت وإقبالا
جزاه عني إله العرش أفضل ما	جازى به محسناً يوماً ومفضالا

وبعد فإن حياة الأمير العالم البطل المجاهد هي امتداد لحياة أولئك الأبطال الذين تخرجوا في مدرسة صانع الأبطال ، وسيد القادة محمد عليه الصلاة والسلام ، من لدن الصديق والفاروق ، إلى خالد وسعد وأبي عبيدة إلى أسد بن الفرات وعز الدين وصلاح الدين ، وستظل هذه المدرسة تنجب أمثال هؤلاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

لغتنا بين الفصحى والعامية

بين الحين والحين تنبعث صيحات ودعايات مختلفات في اتجاهاتها وأغراضها وأهدافها ، تدلي كل منها بحججها وبراهينها ، ثم لا يلبث الحق الأبلج أن يحص هذه الدعايات ، فيزهق الباطل منها ، ويحق الخير النافع ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ﴾ .

هذه دعوة تهيب بالناس ليستمسكوا باللغة الفصحى ، ويدرسوها حق دراستها ، ويمرنوا أنفسهم على النطق بها ، ويعتادوا التكلم بها في مجتمعاتهم وندواتهم وعلى الأخص في الجامعات والمدارس والنوادي العلمية والثقافية ، وبين الطلاب وفي صفوف الدراسة .

وهذه دعوة أخرى تسوغ العامية وتدعو لها ، وتقلل من شأن الفصحى ، وتجعلها عبئاً ثقيلاً لاتصلح للتخاطب في المتاجر والمصانع والأسواق ...

ومن الواضح البين أن الذين يدعون إلى الفصحى ، إنما يخدمون أمتهم ووطنهم ، ويحرصون على مجدهم وعزتهم ، ويفخرون بأبائهم وتاريخهم .

بل إن الذين يدعون إلى الفصحى ، إنما يدعون إلى جمع الكلمة ، ووحدة الصف ، وإعداد العدة ، وإحراز القوة .

لأن اللغة كلما قويت ورسخت ، وظهرت بمظهرها اللائق العتيد ، كانت الأمة قوية متماسكة عزيزة .

ذلك أن اللغة هي الأمة ، والأمة هي اللغة ، وضعف الأولى ضعف الثانية ،
وهلاك الثانية هلاك الأولى ، وإذا حرصت الأمة على لغتها ، فعنى هذا أنها
تحرص على بقائها ، وتحفظ بكيئوتها ...

واللغة الفصحى هي ميراث الآباء للأبناء ، وأحزم الوراثة من صان ماورث
وأسفهم في هذه الدنيا من استهان بالميراث ، وأضاع التركة .

ولو كان المورثون صغاراً ، وكان الميراث حقيراً ، لوجب علينا إكبارهم
وإعظامهم ، فكيف والتاريخ يقول : إن الآباء كانوا كراماً ، وإن الأجداد كانوا
عظاماً ، وكان لهم الخلق المتين الجيد ، وكان لهم السلطان القوي الممدود ، وكانوا
بفضل لغتهم أئمة في العلم ، وأئمة في الحكمة ، وزعماء في الفصاحة والبلاغة .

وإن العربية الفصحى لو لم تكن الإبداع كله ، ولو لم تكن الجمال كله ، ولو
لم تكن السلسلة المصفاة ، ولو لم تكن لغة راقية سامية ، لو لم تكن كل ذلك لما
اختارها الدهر لقرآنها ، لتعبر عن كل معنى فيه بأكرم لفظ ، وتفسح عن كل
مقصد من مقاصده بأعجب أسلوب .

وحينما انساح أجدادنا في الأرض ينشرون الحق والعدل والمساواة ، وجدوا
أمامهم من علوم الأمم الشيء الكثير ، فلم تعجز اللغة العربية عن هضم هذه
العلوم ، بل رحبت بها كلها ، وأعطت كل علم مطلوبه ، ذلك لأنها ذات ثروة
واسعة ، وذو الثراء الكريم يجود .

وقد أغرى جمال الفصحى وقوتها ، الأمم المفتوحة فأقبلت عليها تدرسها
وتتقنها وتفاخر بها ، فكم من عالم نبغ ، وكم من خطيب أجاد ، وكم من كاتب
أبان ، وكم من مؤلف أبدع .

ولقد كان أجدادنا حراساً على هذه اللغة ، مشجعين على حفظها مرغبين في

الإقبال عليها ، والتمسك بها ، حتى إذا شعر أحدهم بنقص من نفسه ، وقصور في حفظ لغته تدارك سريعاً هذا النقص وذلك التقصير .

وكان الحاكم الجبار والأمير المتسلط ربما سمع الكلمة البليغة ، واللفظ الفصيح ، ينطق به من اشتد غضب الأمير عليه ، واستحق ضرب عنقه ، فيعفو عنه الأمير ، لبلاغة في قوله ، وفصاحة في لسانه ، والأمثلة على ذلك كثيرة شاهدة .

لما تولى الحجاج شؤون العراق أمر صاحب الشرطة أن يطوف بالليل فن وجدته بعد العشاء ضرب عنقه ، فطاف ليلة فوجد ثلاثة صبيان ، فأحاط بهم وسألهم : من أنتم ؟ ولم خالفتم بلاغ الأمير ؟ أفصحوا عن أنفسكم .
قال الأول :

أنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها
تأتي الرقاب إليه صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها
فأمسك صاحب الشرطة عن قتله ، وقال : لعله من أقارب الأمير .

وقال الثاني :

أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوماً فسوف تعود
ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود
فأحجم عن قتله وقال : لعله من أشرف العرب .

ثم قال الثالث :

أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت
ركباه لاتنفك رجلاه عنها إذا الخيل في يوم الكريهة ولت

فترك قتله وقال : لعله من شجعان العرب ، فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج ، فأحضرهم ، وكشف عن حالهم ، فإذا الأول ابن حجام ، والثاني ابن فؤال ، والثالث ابن حائك .

فعجب الحجاج من فصاحتهم ، وقال لجلسائه : علموا أولادكم الأدب ، فلولا فصاحة هؤلاء لضربت أعناقهم ، ثم أكرمهم ، وأطلق سراحهم ، وأنشد :

كن ابن من شئت واكتسب أدباً يغنيك محموده عن النسب
إن الفتى من يقول : هأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي

وخرج تميم السدوسي على المعتصم ، وبعد معارك دامية ظفر به ، فلما مثل بين يديه ، أمر المعتصم بالسيف والنطع فأحضره ، ولم يبق إلا أن يصدر الأمر بضرب عنقه ، وكان تميم هذا وسياً جميلاً ، فأحب المعتصم أن يعرف أين لسانه من منظره ؟ فقال له : يا تميم ، تكلم .

فقال تميم : أما إذا أذنت يا أمير المؤمنين فأنا أقول :

الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، جبر الله بك صدع الدين ، ولم بك شعث المسلمين ، وأوضح بك سبل الحق ، وأخذ بك شهاب الباطل ، إن الذنوب تخرس الألسنة الفصيحة ، وتعيي الأئدة الصحيحة ، لقد عظمت الجريمة ، وانقطعت الحجة ، وساء الظن ، ولم يبق إلا عفوك ، أو انتقامك ، وأرجو أن يكون أقربها مني ، وأسرعها إليّ ، أسبقهما بك ، وأولاهما بكرمك ، ثم أنشد يقول :

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً يلاحظني من حيث ما أتلفت
وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت
وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلت

وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء موقّت
ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبّادهم من حسرة تتفتّت
فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موّتوا
وكم قائل لا يبعد الله داره وآخر جذلان يسر ويشمت

فتبسم المعتصم ، وعفا عنه .

وبين أيدينا سيل دافق من الحوادث المزيرة ، والنكبات القاسية يقع فيها
أصحابها ، ويشرفون من جراء ما اقترفوا على موت أكيد ، ثم ينجيهم منها حسن
بيانهم ، وطلاقة ألسنتهم ، ومعرفتهم بلغتهم ، ولطالما أنقذت جملة بليغة من
هلاك ، وأورثت كلمة فصيحة ثروة وغنى .

جُلَيْبِيب عند الله ليس بكاسد

لا يزال كثير من الناس قديماً وحديثاً ، يغترون بالمظهر الخلاب ، والهندام المرموق ، والهيئة الحسنة ، وهم كذلك يكبرون الثروة الواسعة ، والمركب الفخم ، والجاه العريض ، والصيت المنتشر ، ويكفرون بعد ذلك بالقيم الإنسانية الرفيعة ، والأخلاق المهدبة السامية ، ولكن الحقيقة لا تخفى ، والخلق النبيل لن يعود على صاحبه إلا بالخير ، والقيم الإنسانية والروحية ستظل محتفظة بقدسيتها ومكانتها ، وهذا الصحابي الجليل القليل الذكر ، المغمور الصيت يكشف لنا بما وقع له مع الرسول ﷺ عن هذه الحقائق ، ويستبين لنا من ذلك طريق واضح لمعالجة بعض النواحي الاجتماعية التي لها خطرهما وأهميتها .

هذا « جُلَيْبِيب » شاب من أصحاب النبي ، آتاه الله إيماناً متيناً ، وخلقاً مستقيماً ، وهمة عالية ، غير أنه لم يرزق صباحة في الوجه ، ولا رشاقة في القوام ، ولا جمالاً في المنظر ، ولا تنسيقاً في الهيئة ، فكان طبيعياً أن يعرض عنه الناس فلا يزوجه ، ويتعدوا عنه فلا يصاهروه ، ولكن الرسول ﷺ الذي كان يعنى بأصحابه كلهم على السواء ، ويهتم بشؤونهم الخاصة والعامة ، ولا يقيم وزناً إلا للقيم الحقة ، والأخلاق المرضية ، نظر يوماً إلى « جُلَيْبِيب » فأدرك ما يحز بنفسه من ألم ، وما يعتلج في صدره من رغبة ، وما يرد على خاطره من تمنيات كإنسان ... فلم يدعه ﷺ يعاني هذه الآلام ، ويكبت هذه الرغبات ، وهو الرسول الكريم ، الذي وصفه الله تعالى بأنه رؤوف رحيم .

لذلك فقد سعى بنفسه عليه السلام فخطب ابنة رجل من الأنصار لتكون

زوجة لجليبيب ، وتوقف الأنصاري أبو البنت ، وقال للنبي : « حتى أستأمر أمها » وانطلق الرجل الأنصاري إلى امرأته ، فذكر لها ما أراد الرسول فأبت أشد الإباء ، وكأنها كرهت لابنتها أن يكون حظها في الحياة هذا الرجل ، ولم تنتظر حتى يأتيها شاب وسيم قسيم ، يتثنى في مشيته ، ويسلب الألباب في طلعتة ، ويكون على جانب عظيم من الثراء والنسب !!؟

وانصل الخبر بالبنت فماذا كان موقفها ؟ إنها قد تنبعت لأمر عظيم غفل عنه أبوها ، وكاد أن ينالها شر وسخط ، وأن يحل بها عذاب ونقمة ، لولا أن الفتاة الحصيفة أنقذت الموقف ، وظهر من عميق تفكيرها ، وبعد نظرها وتوقد ذهنها ما يعجز عنه الرجال .

قالت لأبيها وأمها : « أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه » ثم تلت قول الله عز وجل : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ ثم أردفت تقول : « أما أنا فقد رضيت وسلمت لما يرضى لي به رسول الله » .

وهنا تنبعت أمها واستيقظ أبوها ، وعرفا أن فتاتهما أنقذتهما من هوة سحيقة كادا يترديان فيها ، ودعتهما إلى استجابة أمر الله ورسوله ، والتاس رضاهما ، وطلب ما عندهما من المثوبة والأجر .

وأقبل الأب على ابنته يباركها ، ويشكرها ، ويدعو لها ، وقد امتلأ إكباراً لها ، وإعجاباً برجاحة عقلها ، وقوة إيمانها ، ونفاذ رأيها ، حيث وفقت إلى ما لم يوفقا إليه ، ودعاها إيمانها إلى الاستجابة لأمر الرسول .

وذهب أبوها مسرعاً إلى النبي ﷺ ، فقال له : « يا رسول الله ، إن كنت رضيته لنا فقد رضيناه ؟ » . فقال النبي : « فإني قد رضيته » وتم الأمر وكان الزواج .

وعلم الرسول ﷺ بعدد ، بما كان من الفتاة من موقف حميد مشرف ، فسر بها ، وأكبر من شأنها ، ودعا لها فقال : « اللهم اصب عليها الخير صباً ، ولا تجعل عيشها كذاً » ويستجيب الله تعالى دعاء رسوله فتصبح الفتاة في بيتها الجديد من أكنز الأنصار « نفقة ومالاً » .

ويسعد جليبيب بهذه الفتاة الملائكية التي منحها ربها جلالاً وكالاً ، فكانت مثلاً أعلى لكل فتاة وتسعد الفتاة بهذا المال الوفير ، والخير الكثير ، والزوج المؤمن ، ولعلها كانت أكثر الفتيات سعادة وهناءً ، بما كانت تشعر به من طاعة الله ورسوله ، وامثال أمره ، والتاس مرضاته ، ورضاها بما قسم لها .

ويمكث جليبيب إلى جانب زوجه الوفية ماشاء الله أن يمكث ، حتى يسمع داعي الجهاد يهيب بالمؤمنين إلى القيام بما يتوجب عليهم من نصره الله ورسوله ، فيستجيب جليبيب للداعي ، ويخرج مجاهداً مع الرسول .

ويخوض المعركة ببسالة وصبر ، ويقتل عدداً من أعداء الله ورسوله ، ثم يخرج صريعاً مضرجاً بالدماء ، وينال من الله تكريماً أن يسجل اسمه في سجل الشهداء .

عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله ﷺ كان في مغزى له ، فلما فرغ من القتال قال : « هل تفقدون من أحد ؟ » قالوا : نفقد والله فلاناً وفلاناً . قال : « لكنني أفقد جليبيباً » . فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ، فأتى النبي ﷺ ، فأخبر فقال : « قتل سبعة ثم قتلوه ، هذا مني وأنا منه ، حتى قالها مرتين أو ثلاثاً ، ثم قال بذراعيه فبسطهما فوضع على ذراعي النبي ﷺ حتى حفر له ، فما كان له سرير إلا ذراعي رسول الله ، حتى دفن » .

ويتحدث الصحابة عما نال جليبيباً من إعراض عنه ، وكساد أول الأمر ، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أما عند الله فليس بكاسد » .

نعم إنه ليس بكاسد وهل من تكريم أعظم من أن يحمله رسول الله على ذراعيه حتى يوارى مقره الأخير ، في جنات النعيم ؟؟

إن في هذه القصة لعظة وذكرى للذين يخضعون للمادة ، ويفترون بالمظهر ، ولا يقيمون وزناً للخلق الكريم !!

روي أن وفداً مثل بين يدي خليفة ، فانبرى للكلام أصغر القوم سناً ، فقال له الخليفة : يا غلام ليتكلم من هو أسن منك ، فأجابه الغلام : « يا أمير المؤمنين لو أن المسألة بالسن لكان في هذا المجلس من هو أحق من أمير المؤمنين » فسكت الخليفة وأذن له بالكلام ، فأعجب به ، ووجد فيما قال صواباً وحكمة .

وتروي لنا كتب الأدب أن كثير عزة - الشاعر المشهور - دخل على عبد الملك بن مروان في أول خلافته فقال له : أنت كثير ؟ قال : نعم ، فاقتحمه (أي احتقره ولم يلاً عينه) وقال : « تسمع بالمعيديّ لأن تراه » فشعر كثير بذلك فقال : « يا أمير المؤمنين ، كل إنسان عند محله رحب الفناء ، شامخ البناء ، عالي السناء ، وأنشد يقول :

تري الرجل النحيف فتزدريه	وفي أثوابه أسد هصور
ويعجبك الطير إذا تراه	ويخلف ظنك الرجل الطيرير
بغاث الطير أطولها رقاباً	ولم تطل البزاة ولا الصقور
وقد عظم البعير بغير لب	فلم يستغن بالاعظم البعير
فما عظم الرجال لهم بزين	ولكن زينهم حسب وخير

فقال عبد الملك : قاتله الله ! ما أطول لسانه ، وأمد عنانه ، وأوسع جناحه ، إني لأحسبه كما وصف نفسه .

قال عبد الله بن المقفع يصف صديقاً له : كان لي أخ من أعظم الناس في

عيني ، وكان رأس ماعظمه في عيني صغر الدنيا في عيني ، كان خارجاً من سلطان بطنه ، فلا يشتهي مالا يجد ، ولا يكثر إذا وجد ، وكان خارجاً من سلطان لسانه ، فلا يقول مالا يعلم ولا يماري فيما يعلم ، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً ، فإذا جد الجد فهو الليث عادياً ، وكان لا يشكو وجعه إلا لمن يرجو عنده البرء .

وكان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يتقدم أبداً إلا على ثقة في منفعة .
وكان أكثر دهره صامتاً ، فإذا نطق بذ القائلين .
وكان لا يستشير صاحباً إلا أن يرجو منه النصيحة .
وكان لا يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه ، وحيلته ، وقوته .
فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها - ولن تطيق - ولكن أخذ القليل ، خير من ترك الجميع .
هذه هي الموازين الحققة للقيم الإنسانية ، التي يتفاضل بها الناس على بعضهم ويستحقون الثناء والتقدير .

للمؤلف

الأمانة والأمناء

يبحث في الأمانة ، ويبين مكانتها في الإسلام ، ونتائجها الخيرة الشاملة في الأمة ، على ضوء الآيات القرآنية الحكيمة ، والسنة النبوية الموجهة .

ويورد قصصاً شقيقة عن الأمناء الذي تخلقوا بهذه الصفة الرفيعة ، وطبقوها تماماً كما يريد الإسلام ، فكانوا مثلاً علياً للقدوة والأسوة ، وسجلوا أسماءهم في الخالدين .

الحب بين العبد والرب

كتاب يبحث في الحب المتبادل بين المولى عز وجل وعباده المؤمنين ، ويورد نصوصاً قاطعة من القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول العظيم ﷺ ، توضح تلك الرحمة الشاملة التي يغمر الله تعالى بها عباده ، وهذه العبادة الخالصة التي يتفانى بها العباد تقرباً إلى الله تعالى ، وطلباً لمرضاته ، مع مثل تطبيقية على ذلك .

من وحي المنبر

كلمات مختارة ، في مواضيع مختلفة ، تصلح لمناسبات كثيرة ، تكون عوناً للخطباء ، والوعاظ ، والمدرسين على أداء مهمتهم التي يقدمونها لأمتهم .

تطلب من دار الفكر بدمشق

الدكتور شوقي أبو خليل

الحوار كدائمنا

دار الفكر المعاصرة
بغداد - لبنان

دار الفكر
دمشق - بيروت

دار الفکر

دمشق ٢٠٠٩

دار الفکر للنشر

مكتبة - لبنان

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

من تأليف الأستاذ

١

المرأة

باري

بَيْنَ طُغْيَانِ النَّظَامِ الْغَرَبِيِّ
وَلَطَائِفِ الشَّرْعِ الرَّبَّانِيِّ

بريك اسفند كن كاتب آدم

دار الفکر
طبع و نشر
طبعة
دار الفکر
طبع و نشر
طبعة

رأيك يهمنا!

الرجاء ملء البيانات بعد قراءة الكتاب

موضوع الكتاب:	☐ هام جداً	☐ هام	☐ غير هام
الأفكار:	☐ قيمة	☐ مقبولة	☐ غير مقبولة
الأسلوب:	☐ واضح	☐ مقبول	☐ غير مقبول
الإخراج الفني:	☐ ممتاز	☐ مقبول	☐ غير مقبول
الطباعة:	☐ جيدة	☐ مقبولة	☐ غير مقبولة
مرافقات الكتاب:	☐ جيدة	☐ مفيدة	☐ غير مفيدة
إصدارات الدار:	☐ هامة	☐ مقبولة	☐ غير مقبولة
متابعتك لها:	☐ دائماً	☐ أحياناً	☐ نادراً

اقتراحات:

بنك القارئ النهم

عزيزي القارئ... أهلاً ببيانات هذه البطاقة وأرسلها إلى عنوان دار الفكر ليتم تسجيلها في حسابك الخاص في بنك القارئ النهم، حيث يكون بإمكانك الحصول على نسخ مجانية من مطبوعاتنا تناسب طردياً مع اقتبالك على قراءة مطبوعات دار الفكر

البيانات الدفعية:

تساعدنا على خدمة ناشركم الأشمل

الاسم الثلاثي:

تاريخ ومكان الولادة:

المهنة: المؤهل العلمي:

الإهتمامات الفكرية والثقافية:

☐ علمية ☐ دينية ☐ أدبية ☐ تاريخية ☐

العنوان: الدولة: المدينة:

ص.ب: الهاتف:

E-Mail: الفاكس:

هل ترغب في الحصول على النشرات الإعلانية بشكل دائم؟ ☐ نعم ☐ لا

بنك القاري النعم

٣٢١٩٥٧

دار ألفي كبر

الطباعة والنشر والتوزيع

سورية - دمشق - ص.ب: ٩٦٢

فاكس: ٢٢٣٩٧١٦ هاتف: ٢٢١١٦٦-٢٢٣٩٧١٧

